

मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास

राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे
संगणकीकृत

मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास
नोंदणी क्र. एफ.१६०९४(मुंबई)

महाराष्ट्र शासन
मराठी भाषा विभाग

राज्य मराठी विकास संस्था

एल्फिन्स्टन तांत्रिक विद्यालय, ३, महापालिका मार्ग,
थोबीतलाव, मुंबई - ४००००९ दूरध्वनी : (०२२) २२६३१३२५ / २२६५३९६६
संकेतस्थळ <https://rmvs.marathi.gov.in> ई-पत्ता rmvs_mumbai@yahoo.com

स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव

निवेदन

राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई ही महाराष्ट्र शासनाने स्थापन केलेली स्वायत्त संस्था आहे. मराठी भाषा विभागाच्या पत्राप्रमाणे (संदर्भ क्र. मसंस २०१६/प्र.क्र.११५/२०१६/भाषा-२, दि. ३ जानेवारी, २०१७) राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 'महाराष्ट्रातील मराठी संशोधन मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य योजना' कार्यान्वित करण्यात आली असून या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील मराठी भाषा, साहित्य व संस्कृती वृद्धिंगत होण्यासाठी काम करणाऱ्या महाराष्ट्रातील मान्यताप्राप्त मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य करण्यात येते.

सदर प्रकल्पांतर्गत प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांना राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे नवभारत मासिकांचे ऑक्टोबर १९४७ ते सप्टेंबर २०१७ पर्यंतच्या अंकांचे संगणकीकरण करून ते सार्वजनिकरीत्या आणि विनामूल्य उपलब्ध करून देण्यासाठी अर्थसाहाय्य करण्यात आले होते. याअंतर्गत सदर अंकांचे संगणकीकरण करण्यात आले असून प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांनी हे अंक जतन केलेले असल्यामुळेच आपल्याला संगणकीय स्वरूपात उपलब्ध होत आहेत.

या अंकांच्या पीडीएफ प्रती आपण विनामूल्य उतरवून घेऊ शकता. असे करताना खालील सूचना लक्षात घेऊन त्यांचे पालन करावे.

१. सदर ग्रंथांच्या पीडीएफ प्रती या वैयक्तिक वापरासाठी विनामूल्य उतरवून घेता येतील तसेच इतरांनाही विनामूल्य देता येतील. पण कोणत्याही कारणासाठी त्याचा व्यावसायिक वापर करता येणार नाही.
२. सदर ग्रंथांचे दुवे इतरांना देताना त्यासाठी कोणतीही रक्कम आकारता येणार नाही.
३. पीडीएफ प्रतींवर असलेली राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई व प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांची मुद्रा आपणास काढता येणार नाही.
४. आपल्या अभ्यासासाठी, संशोधनासाठी या सामग्रीचा उपयोग करताना आपण योग्य तो श्रेयनिर्देश केला पाहिजे.

वरील अटींचा भंग झालेला आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

स्पष्टीकरण : सदर सामग्री ही केवळ ऐतिहासिक दस्तऐवज म्हणून उपलब्ध करण्यात आली असून या सामग्रीतून व्यक्त होणारी मते, विचारसरणी इ. त्या त्या लेखक, संपादक इ. कर्त्यांची आहे. त्यांपैकी कोणतेही मत, विचारसरणी इ. यांचा पुरस्कार महाराष्ट्र शासन, मराठी भाषा विभाग, राज्य मराठी विकास संस्था व प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांपैकी कुणीही करत नसून त्या त्या मताचे वा विचारसरणीचे दायित्व उपरोक्त विभागांवर असणार नाही.

सुलभ राष्ट्रीय ग्रंथमालेच्या विश्वस्तमंडळाचें मासिक

वर्ष तिसरें
अंक नववा

नवभारत

जून

१९५०

संचालक : श्री. शंकरराव देव

संपादक-मंडळ

आचार्य शं. द. जावडेकर-आचार्य स. ज. भागवत - श्री. हरि कृष्ण मोहनी - प्रा. वि. म. बेडेकर
का. संपादक

मनोविज्ञान	डॉ. गो. अ. भागवत	१-६
उर्दूचें भवितव्य	श्री. श्रीपाद जोशी	७-११
आग्नेय आशिया : आर्थिक पारतंत्र्यांतून स्वातंत्र्याकडे	प्रा. नी. वि. सोवनी	१२-१८
रक्ताचा निवाडा	श्री. बा. भ. चोरकर	१९-२७
शिक्षणाच्या पुनर्घटनेची दिशा	प्रा. य. रा. आगाशे	२८-३३
सुशिक्षित मध्यमवर्गाची राज्यनिष्ठा : २ निधर्मी राज्य ?	श्री. शंकरराव देव	३४-४०
डॉ. केतकरांचा समाजशास्त्रविषयक दृष्टिकोन	श्री. दुर्गा भागवत	४१-४४
जागतिक शांततेचा प्रश्न	श्री. वा. सु. लिमये	४५-४८
सुश्लोकमानस	डॉ. रा. चिं. श्रीखंडे	४९-५१
“आहे मी कोण ?”	श्री. अ. मा. सगणे	५१
मुक्तात्मा	श्री. वसंत वऱ्हाडपांडे	५२
तूं कोण ?	श्री. कुवलयानन्द	५२
ब्रिटिश लोकशाहीपुढील पेंचप्रसंग	श्री. देवदत्त अ. दामोलकर	५३-५७
विधायक कार्यकर्त्यांचें मार्गक्रमण	श्री. ह. कृ. मोहनी	५८-६१
तीन काव्यसंग्रह (काव्यपरीक्षण)	प्रा. ग. प्र. प्रधान	६२-६६
सारसंकलन		६७-७२

वार्षिक रु. ९

सहामाही रु. ५

अंकास रु. १

हें मासिक र. ग. जोशी यांनी सुलभ मुद्रणालय, २९१ शनिवार, पुणे २, येथे छापून

मलभ राष्ट्रीय ग्रंथमालेच्या विश्वस्तमंडळाकरितां : तेथेंच प्रसिद्ध केलें

मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास

राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे
संगणकीकृत

द्वारा प्राज्ञपाठशालामंडळ, वाई

अनुक्रमणिका

‘नवभारत’, जून १९५०

लेखक-परिचय

[या अंकातील खालील लेखकांशिवाय बाकीच्या लेखकांचे लेख ‘नवभारता’त या वर्षी यापूर्वी आले असून त्या त्या वेळी त्यांचा परिचय दिला आहे.—का. सं.]

डॉ. गो. अ. भागवत एम्. डी., बी.एस्सी—येरवड्याच्या मॅटल हॉस्पिटलचे सुपरिंटेंडेंट, पुणे येथील बी. जे. मेडिकल कॉलेजमध्ये मानसशास्त्राचे प्राध्यापक.

श्री. श्रीपाद जोशी, (पुणे)—उर्दू, हिन्दी, गुजराती साहित्याचे अनुवादक. ‘उर्दू के अदीब’
‘—आणि माणसाचा मुडदा पडला!’ इत्यादि पुस्तकांचे लेखक.

श्री. दुर्गा भागवत एम्. ए., (मुंबई)—समाजशास्त्र, मानववंशशास्त्र, डॉ. केतकर यांचे वाङ्मय यांवर यांचा विशेष व्यासंग असून, त्यांनी ‘राजारामशास्त्री भागवत यांचे चरित्र’, ‘Romance in Pali Folklore’ इत्यादि पुस्तके लिहिली आहेत.

श्री. वा. सु. लिमये एम्. ए., एल्.एल्. बी., (मुंबई)—घटनाशास्त्र, घटना-कायदा, समाजशास्त्र, या विषयांचे व्यासंगी अभ्यासक.

डॉ. रा. चिं. श्रीखंडे एम्. बी. बी. एस्. (कोल्हापूर)—‘वाङ्मयश्रीखण्ड’, ‘सुश्लोककुमार’, ‘सुश्लोकमेघ’ इत्यादि पुस्तकांचे कर्ते.

श्री. अ. मा. सगणे—उमरावती येथील विदर्भ महाविद्यालयांत उच्च पदवीकरितां विद्यार्थी.

श्री. वसंत वऱ्हाडपांडे, बी. ए., (नागपूर)—यांच्या कविता नियतकालिकांतून प्रसिद्ध होत असतात.

प्रा. ग. प्र. प्रधान (पुणे)—फर्ग्युसन कॉलेजमध्ये इंग्रजीचे प्राध्यापक.

मानवाच्या व मानवसंस्कृतीच्या विकासास पोषक होईल अशा प्रकारे महाराष्ट्रीय जीवनाचा व संस्कृतीचा विकास करणे हे या मासिकांचे ध्येय व उद्दिष्ट आहे.

या मासिकांत येणाऱ्या लेखांत कोणत्याहि विशिष्ट मताचा, वादाचा, पक्षाचा किंवा पंथाचा प्रचार करण्याचा हेतु नाही.

संचालक व संपादकमंडळातील सर्व व्यक्ती यांचेहि सर्व विषयांत मतैक्य आहे, असे नाही. मानवी जीवनविषयक व सांस्कृतिक मूल्यासंबंधी सदृश अशा दृष्टिकोनानेच त्यांना एकत्र आणले आहे. तथापि प्रत्येकाचे व्यक्तिवैशिष्ट्य व विचारस्वातंत्र्य यांचा, विनाश न होता, विकास व्हावा या दृष्टीनेच त्यांचे सहकार्य राहिल. प्रत्येक व्यक्ती आपल्या नांवाने प्रसिद्ध होणाऱ्या लेखाबद्दलच जबाबदार राहिल.

मासिकांत प्रसिद्ध होणाऱ्या लिखाणांत सत्यनिष्ठा, संयम आणि सहिष्णुता असतील अशी काळजी घेतली जाईल.

डॉ. गो. अ. भागवत

म नो वि ज्ञा न

इंग्रजीत Psychology ह्या शब्दानें संबोधिल्या जाणाऱ्या विषयास 'मानसशास्त्र' हें नांव रूढ झालेलें आहे. परंतु Psychology ह्या शब्दाचा अर्थ व व्याप्ति वेळोवेळीं बदलत गेल्यानें अलीकडील ह्या विषयावरील इंग्रजी व इतर आधुनिक भाषांत तो शब्द Scientific Psychology म्हणजे "मनोविज्ञान" ह्या अर्थानेंच योजिला जातो. आपल्याकडील 'मानसशास्त्र' ह्या सदराखालीं प्रसिद्ध होणारे लेख व ग्रंथ ह्यांची 'वैज्ञानिक' दृष्टिकोन व संशोधन-पद्धति ह्यांपासून पूर्ण फारकत असल्यानें प्रस्तुत लेखकाच्या मते "मानसशास्त्र" हा शब्द 'विज्ञानपूर्व' मानसिक व्यापारांच्या ज्ञानपद्धतीला लावणें व वैज्ञानिक मानसिक ज्ञानास "मनोविज्ञान" ही संज्ञा लावणें जास्त सयुक्तिक ठरेल असें वाटतें. 'शास्त्र' या शब्दाचा अर्थ ज्ञानाची पद्धतशीर मांडणी (Systematization of Knowledge) व विज्ञान म्हणजे ज्ञानाची शास्त्रबुद्ध मांडणी (Scientific Formulation of Knowledge) असा भेद करणें बरोबर होईल. आपल्याकडे प्रसिद्ध झालेलें "मानसशास्त्रा" वरील लिखाण, प्रचलित विश्वविद्यालयीन "अवैज्ञानिक" पद्धतीचें मानसशास्त्राचें अध्ययन व अध्यापन, त्यावर आधारलेले भ्रामक, विपर्यस्त, वाङ्मयीन व शैक्षणिक विचार ह्या सर्व परिस्थितीकडे पाहिलें म्हणजे प्रस्तुत लेखकाप्रमाणें विचारक्षम जनतेला प्रस्तुत 'मनोविज्ञाना'च्या आवश्यकतेची जाणीव होईल. मराठी वाङ्मयांत तर 'वैज्ञानिक' पद्धतीचें दालन जवळजवळ रिकामेंच आहे व म्हणूनच हा लेख मराठीत लिहिण्याचें लेखकानें ठरविलें आहे.

ज्ञानार्जनाच्या पद्धती

प्रारंभी "विज्ञान" (Science) ह्या संज्ञेचा अर्थ विशद करणें जरूरीचें आहे. हा शब्द दोन निरनिराळ्या अर्थीं योजिला जातो—(१) विश्वविषयक ज्ञानाची कोणतीहि एक शाखा (sector of Universal knowledge), (२) ह्या शाखांतील ज्ञानार्जनाचा मार्ग किंवा पद्धति (Methodology of this knowledge). वरील दोहोंपैकीं दुसरा अर्थ "विज्ञाना"चें इतरांपासून खास वैशिष्ट्यदर्शक असल्यानें प्रस्तुत लेखांत विज्ञान हा शब्द 'विशिष्ट ज्ञानार्जनपद्धति' ह्या दृष्टीनें योजिला आहे.

ज्ञानार्जनाचे अनेक मार्ग आहेत व ऐतिहासिक दृष्टीनें त्यांचें अवलोकन केलें तर त्यांची वर्गवारी पुढीलप्रमाणें करतां येईल : (१) आधिदैविक पद्धति : ही पद्धति ऐतिहासिक दृष्ट्या अत्यंत पुरातन आहे. व ह्या पद्धतींत धार्मिक (Religious, deistic, supernatural), गूढ किंवा रहस्यमय (mystic) व आत्मिक (spiritual or "Psychic") इत्यादी पद्धतींचा समावेश करतां येईल. विश्वाचे व तदंतर्गत मानवाचे व्यापार निसर्गापलीकडील कांहीं दैवी शक्तीकडून किंवा तिच्या प्रेषिताकडून घडविले जातात, वैयक्तिक स्फूर्ति (Intuition) ही नैसर्गिक कार्यकारणसिद्धान्ताच्या पलीकडे आहे व ह्यामधील सिद्धान्तांना वैयक्तिक अनुभवापलीकडे इतर पद्धताळ्याची आवश्यकता नाही, इत्यादि कल्पनांवर ही पद्धति आधारलेली आहे. मानवी समाजाच्या एका युगांत ही पद्धति विशेष प्रचलित व प्रभावी होती पण ती पुढें निष्प्रभ ठरली. अर्थात् त्याचे अवशेष अजूनहि

नव. १

१

नवभारत

प्रचलित असून त्याचें महत्त्व साधारणतः संस्कृतीच्या प्रगतीशी व्यस्त प्रमाणांत दिसून येतें. ह्या पद्धतीला तर्काची जरूरी असू शकत नाही. व या पद्धतीचा पाया व उभारणी निव्वळ भावनेवर असतात. (२) तत्त्वज्ञान-पद्धति (philosophic methodology) ही पद्धति मुख्यतः तर्क- (Logic) -वर आधारलेली आहे. व हा तर्क भाषेवर अतएव संज्ञात्मक प्रतीक- (symbolic) पद्धतीवर अवलंबून असतो. ह्यांत सत्यसृष्टीतील प्रायोगिक पद्धती (experimental verification or validation) -ची जरूरी नसते. केवळ वैयक्तिक मतें, वैयक्तिक कल्पना, अनुभव, विचार ह्यावर आधारल्यामुळे त्यांतील सिद्धान्ताचा व्यावहारिक, सामाजिक व्यापारांत कांहींहि उपयोग असू शकत नाही, व त्यामुळे समाजाला तो बहुतांशी कुचकामाचा ठरतो. अशा कारणानेच ही पद्धति कालांतरानें निष्प्रभ ठरली. वरील दोनहि पद्धती अशा रीतीनें समाजविकासाला अव्यवहार्य ठरल्यामुळे त्या दोन्हींचा प्रस्तुत लेखकाच्या मतें विज्ञानपूर्व पद्धती (prescientific methodologies) ह्या व्यापक संज्ञेखाली निर्देश करणें सयुक्तिक ठरेल. (३) वैज्ञानिक पद्धति (scientific methodology). ही ऐतिहासिक दृष्ट्या बरीच आधुनिक आहे. ह्या पद्धतींत निरीक्षणाला प्राधान्य दिलें जातें व निरीक्षित आविष्कारांतील कार्यकारणसंबंध किंवा इतर संबंध (Causal or associational relationship of observed phenomena) ह्या बद्दलचे सिद्धांत प्रायोगिक किंवा ऐतिहासिक दृष्ट्या आलेल्या प्रचीतीनंतरच ग्राह्य समजले जातात. तसेंच ह्यांतील सिद्धान्त व्यक्तिनिष्ठ नसून ते व्यक्तिनिरोपक्ष (impersonal) असतात व त्यांचें क्षेत्र भौतिक, रासायनिक व जीवात्मक अशा सर्व प्रकारच्या आविष्कारावर आधारलेलें असल्यानें ते प्रचलित समाजाच्या प्रगतीला व विकासाला परिपोषक व मार्गदर्शक ठरतात. अशा सर्वव्यापी व सर्वगामी पद्धतीचा आपल्या विश्वविद्यालयीन व सामान्य वाङ्मयांत अभाव असल्यानें आपली स्थिति मागसलेली आहे हें कोणीहि विचारवंत मनुष्य मान्य करील. तसेंच ह्या पद्धतीचा अवलंब केल्याशिवाय आपली प्रगति होणें अशक्य आहे, हें स्वयंसिद्ध आहे.

पहिल्या दोन पद्धतींतील भ्रामक तत्वे

वर निर्दिष्ट केलेल्या पद्धतींचा प्रभाव मनोव्यापारांच्या ज्ञानार्जनांत ऐतिहासिक दृष्ट्या कितपत होत गेला हें पाहणें क्रमप्राप्त आहे. प्रथमावस्थेत, मन किंवा आत्मा (Psyche or Soul) ही वस्तु शरीरापासून पूर्णपणें निराळी असून तिचे व्यापार 'ईश्वर' नियंत्रित आहेत, व शरीराच्या व्यापारापेक्षां ते भिन्न व उच्च दर्जाचे आहेत, अशा कल्पनांवर बहुतेक सर्व प्राथमिक 'मानसशास्त्रा' ची उभारणी झाली आहे. आपल्याकडील प्राचीन व अर्वाचीन वाङ्मयांत संबोधिलेलें भारतीय, हिंदु किंवा पौर्वात्य मानसशास्त्र हें बहुशः अशा थाटाचें आहे व त्यांतील अशा प्रकारच्या सिद्धांतांना आधुनिक मनोविज्ञान अगर (तत्त्वज्ञाननिष्ठ) मानसशास्त्र या पद्धतीनें काढलेल्या निष्कर्षांचा आधार देण्याची प्रचलित पद्धति किती सदोष व अग्राह्य आहे हें सहज समजून येईल. अशा प्रकारचें लिखाण व योगशास्त्रावरील प्रचलित लिखाण आपल्याकडे इतकें पसरलेलें आहे की, त्याचें वैज्ञानिक मूल्यमापन करणें अगत्याचें झालें आहे. प्रायोगिक प्रचीतीचा पूर्णपणें अभाव, ह्या एका मुद्द्यावर हें सर्व लिखाण फोल ठरतें. त्यानंतरचे प्रयत्न तत्त्वज्ञान्यांकडून केले गेले. पाश्चिमात्य व पौर्वात्य देशांतून सुमारे दोन हजार वर्षांपासून आजपर्यंत अनेक नामांकित विद्वानांकडून अशा प्रकारचे अनेक विचार व विचारपंथ अस्तित्वांत आले आहेत. त्यांच्या मुळाशी असलेली भ्रान्त तत्वे पुढीलप्रमाणें दिसून येतात : (१) 'मन' व 'शरीर' ह्या दोन भिन्न वस्तू (entities) आहेत. (२) शरीराच्या व्यापारावर मनाचे व्यापार अवलंबून नाहींत. (३) मनाचे व्यापार समजण्यास शरीराची व मुख्यतः मेंदूची रचना समजण्याची आवश्यकता नाहीं. (४) मनाचे अंतर्मुख विचार, कल्पना व भावना (Subjective thinking, ideation and feeling) ह्यांमधील भाषिक तर्कसंगति (linguistic logic) येवढ्या आधारावर व येवढ्याच भांडवलावर मानसशास्त्राची सर्वांगीण उभारणी करता येईल. (५) त्याला वैज्ञानिक पद्धतीची आवश्यकता नाहीं. (६) शारीरिक व मानसिक विकृतीमुळे उद्भवणारे मानसिक रोग व त्यांची उपचारपद्धति ह्यांपासून निष्पन्न झालेल्या ज्ञानाचा मानसशास्त्राला फारसा उपयोग नाहीं—अशा

मनोविज्ञान

व एतत्सदृश कल्पनांमुळे व संशोधन-पद्धतीमुळे तत्त्व-ज्ञान्यांचे वेगवेगळे विचार व मते जनतेपुढे ठेवण्यांत आली व त्यांच्या पुष्कळ परस्परविरोधी सिद्धान्तांचा पुरस्कार फारसा बोधकारक ठरला नाही. त्यामुळे विचारांचे अराजक माजले. अशा मतांचा समाजातील प्राकृत (normal) व विकृत (abnormal) व्यक्तींना, मार्गदर्शन अगर उपचार ह्या कामी बिलकुल उपयोग न झाल्याने हे तत्त्वज्ञानी 'मानसशास्त्र' कुचकामी ठरले!

वर निवेदिलेल्या निष्प्रभ व अव्यवहार्य विज्ञान-पूर्व पद्धती सोडून विज्ञानपद्धतीवर आधारलेल्या 'मनोविज्ञाना' कडे वळण्यापूर्वी काही प्रसृत अपसिद्धा-तांचा परामर्श घेणे जरूरीचे आहे: (१) वैज्ञानिकपद्धति ही प्रादेशिक (Regional) असू शकत नाही. म्हणून प्रचलित लिखाणामध्ये आढळून येणारे 'पौरात्य' मानसशास्त्र, 'पाश्चिमात्य' मानसशास्त्र, 'भारतीय' मानसशास्त्र इत्यादि वर्गीकरण सर्वथा अज्ञानमूलक आहे. (२) वैज्ञानिक चर्चेत सिद्धान्ताच्या सत्यासत्य-तेचा विचार करीत असता 'व्यक्तिमाहात्म्या' ला संपूर्ण फांटा द्यावयाचा असतो. व्यक्तिमाहात्म्याला प्रचारदृष्टीने किंवा ऐतिहासिक कथनांत, लेखनांत व भाषणांत स्थान असू शकेल; वैज्ञानिक चर्चेत नाही. (३) पूर्वग्रह व भावनाशील विचारसरणी ह्यांना वैज्ञानिक पद्धतीत थारा नसतो. (४) विज्ञान हे: प्रगमन-शील असल्याने पूर्वकालीन ग्रंथांचा आधार फारसा उपयोगी पडत नाही. दोन हजार वर्षांपूर्वी अमुक व्यक्तीने असे लिहिले आहे, ५० वर्षांपूर्वी तमुक वैज्ञानिक असे प्रतिपादीत होता अशा प्रकारच्या विधानांना केवळ भ्रामक व भावनामय किंमत असू शकते.

मनोविज्ञानाचे दोन मूलभूत सिद्धान्त

वरील विवेचनानंतर 'मनोविज्ञान' ह्या विज्ञान-विषयाची व्याख्या, व्याप्ति व वैशिष्ट्य ह्यांसंबंधी विवेचन करणे योग्य होईल. आरंभीच एक गोष्ट नमूद करणे आवश्यक आहे व ती म्हणजे मनोविज्ञान 'मन' व 'शरीर' ह्या भिन्न व स्वतंत्र वस्तू आहेत असे मानित नाही. शरीरांतील एका विशिष्ट संस्थे- (system) वर, ज्याला आपण 'मन' किंवा 'मनो-व्यापार' म्हणतो ते सर्वथैव अवलंबून असतात.

ह्या मज्जासंस्थे—(nervous system) च्या अत्यंत गुंतागुंतीच्या व उत्क्रांत व्यापारांना शाब्दिक सोयी-करिता आपण 'मानसिक व्यापार' किंवा जास्त सुटसुटीत "मन" असे संबोधितो, इतकेच.

वरील मूलभूत सिद्धान्ताला अत्यंत समर्पक पुरावा म्हणजे ह्या मज्जासंस्थेच्या अभावी कोणत्याहि प्राण्याचे मनोव्यापार चालू शकत असल्याचे अजूनपर्यंत कोणीहि सिद्ध करू शकले नाही. येथे एका विशिष्ट मतप्रणालीचा निर्देश करणे आवश्यक आहे. सुमारे ६०-७० वर्षांपूर्वी काही विद्वान व्यक्तींनी, मन व शरीर स्वतंत्र असून मनाचे व्यापार हे शारीरिक व्यापारांवर अवलंबून नसून त्यांचे मार्ग स्वतंत्र आहेत, व ते भौतिक सिद्धांतावरहुकूम चालत नसून त्यांच्या क्रिया स्वतंत्रनियमानुसार चालतात, असे प्रतिपादिले असून "विदेही आत्म्यांचे संदेश" "असंज्ञेय ज्ञान" (Extra-sensory perception), 'सुदूर प्रक्रिया' (Telepathy, Tele-kinesis, Clairvoyance) इत्यादि आविष्कारांच्या आधारावर एक स्वतंत्र "विदेहमानसशास्त्र" (Para-psychology, meta-psychologique) स्थापण्याचा प्रयत्न केला आहे, त्याच्या पुष्ट्यर्थ अनेक संख्याशास्त्रीय व प्रायोगिक उदाहरणे पुढे आणून त्यांनी सिद्धता दाखविण्याचा प्रयत्न केला आहे. अर्थातच ह्या विषयींचा विचार स्वतंत्र करणे इष्ट आहे. पण येथे इतके दर्शविले तर पुरे होईल की, वर निर्देशिलेल्या मूलसिद्धान्तावर हे शास्त्र रचले नसल्याने त्याचे अवैज्ञानिक स्वरूप आपोआपच सिद्ध होते. "विज्ञानाच्या" नांवाखाली ह्या शास्त्राचे अनेक आधुनिक लेखक जेव्हा आपले विचार मिरविण्याचा प्रयत्न करतात, त्या वेळी त्यांचे खरे अवैज्ञानिक स्वरूप स्पष्ट करणे भाग पडते. आता आपण ज्याअर्थी 'मन' व 'शरीर' ही आविभक्त (indivisible) मानतो, त्या अर्थी मनो-विज्ञान हे जीवशास्त्रा- (Biology) चे एक अंग आहे असे गृहीत धरणे प्राप्त आहे. मनोविज्ञानाचा पाया जीवशास्त्राच्या प्रयोगसिद्ध सिद्धान्तावर व "जीवा" च्या उत्क्रमणवादावर अधिष्ठित असणे हेहि क्रमप्राप्तच आहे. तात्पर्य, मनोविज्ञानाचा साद्यंत इतिहास व विकास हा मुख्यत्वे 'मज्जासंस्थे'चा इतिहास व विकास होय. आता मज्जासंस्थेचे कार्य काय ते पाहू. मूलतः

नवभारत

मज्जासंस्थेचें कार्य बाह्य व अंतःस्थ आवरणां- (environment) मधील फरकां- (variation)- चें ज्ञान जीवा- (organism) ला करून देऊन तद- नुरूप कृती अगर फेरफार घडवून आणून जीवाला कार्य- क्षम करणें हें होय. जसजसें अंतर्गत व बाह्य आवरण कालांतरानें उत्तरोत्तर जास्त क्लिष्ट किंवा गुंतागुंतीचें (complex) होत गेलें तसतशी ह्या मज्जासंस्थेच्या रचनेत व व्यापारांत तदनुरूप अशी क्लिष्टता येत गेली. ह्याचा अर्थ एवढाच की ज्याला आपण 'मन' किंवा 'मनोव्यापार' संबोधितों, ती एक 'अन्योन्यक्रिया' (Inter-action) आहे व त्याचें समीकरण असें मांडतां येईल :

मज्जासंस्था → आवरण (अंतःस्थ व बाह्य).

←

मनोविज्ञानाचा हा दुसरा मूलभूत सिद्धान्त मानिला पाहिजे.

वरील समीकरणाच्या दोन्ही बाजूंचा उत्क्रांतीच्या क्रमांत उत्तरोत्तर विकास होत जाऊन 'मानवा'च्या बाबतींत त्याची क्लिष्टता अत्यंत परमावधीस पोचली आहे. ह्यामुळेच विज्ञानाच्या श्रेणींत ह्या शाखेची प्रगति व परिपक्वता अजूनहि प्रथमावस्थेतच असलेली आढळून येते.

मनोविज्ञानाला इतर विज्ञानांचें अधिष्ठान

उपर्युक्त मूलभूत सिद्धान्तापासून अनेक उपसिद्धान्त सुस्पष्ट होतात: (१) मनोविज्ञानाच्या अभ्यासकाला मज्जासंस्थेची रचना, तिचें आद्यजीवापासून मानवापर्यंत झालेलें उत्क्रमण इत्यादि गोष्टींचें प्रायोगिक व वैज्ञानिक (evolutionary) ज्ञान संपादन करून घेणें अत्यंत आवश्यक आहे, व त्या गोष्टीकडे आपल्या शिक्षणसंस्था व विश्वविद्यालये ह्यांचें लक्ष जाणें जरूरीचें आहे. (२) समीकरणाची दुसरी बाजू: --(अ) अंतःस्थ आवरण (Internal Environment) ह्याचीहि वाढ जीवोत्क्रमणा- (Organic Evolution) मध्ये मानवापर्यंत कशी होत गेली, त्याला मूलभूत असणारा, जीवनाची रचना व व्यापार, यांचा विकास कसा होत गेला त्याची माहिती व ज्ञान ह्याविषयीचा अभ्यास आवश्यक आहे. ह्या बाबतींत 'मानसशास्त्रा'ची अक्षम्य व संपूर्ण हेळसांड सध्यां दिसून येत आहे. (ब) बाह्य आवरणा- (External Environment) च्या

उत्क्रांतिदृष्ट्या दोन अवस्था कल्पितां येतील. प्रथम अवस्थेत सर्वजीवसाधारण प्राथमिक असें भौतिक- रासायनिक (Physico-Chemical) आवरण व दुसरें उच्चश्रेणीतील जीवांचें, मानव व तत्सम प्राण्यांचे बाबतींत, अत्यंत महत्त्वाचें असें सामाजिक (social) आवरण. ह्या आवरणाचा अभ्यास सांस्कृतिक मानवविज्ञान (Cultural Anthropology) व समाजविज्ञान (Sociology) - Socialism नव्हे— ह्या विज्ञानशाखांच्या सहकार्यानें केला जातो. ह्या दोन्ही शाखांचा वैज्ञानिक पद्धतीनें आवश्यक असा -मानवी जीवनाचा व समाजसंस्थेचा-अभ्यास व संशोधन आपल्याकडे जवळजवळ मुलींच उपलब्ध नाहीं असें खेदानें नमूद करावें लागतें. त्याचें कारण मुख्यतः ह्या विषयांतील अभ्यासकांना जरूर असलेल्या वैज्ञानिक अभ्यासाच्या पार्श्वभूमीचा संपूर्ण अभाव हें असावें असें वाटतें.

मनुष्याचें व्यक्तिमत्त्व (Personality) व त्याचे मनोव्यापार अनेक अन्योन्यक्रियांमुळे परिणत होत असतात. त्यावरून आणखी एक उपसिद्धान्त प्रस्थापित होतो : (३) मनोविज्ञानाचा अभ्यास हा सापेक्ष आहे. ह्याची जाणीव ह्या विषयावर लिहिणाऱ्या बहुतेक व्यक्तींना नसते. मानवी व्यक्तिमत्त्व व मनोव्यापार ह्यांची वाढ व विकास नुसत्या पोकळी- (Vacuum)- मध्ये होत नाहीं व ती सर्वथैव व्यक्तिगत नसतात. ह्या उपसिद्धान्ताचें महत्त्व आपल्याकडील शैक्षणिक मानस- शास्त्राच्या अध्यापकांना समजलेलें दिसत नाहीं. अत्यंत प्राथमिक अशा प्रायोगिक मानसशास्त्राच्या तुटपुंज्या भांडवलावर सामाजिक व सांस्कृतिक आवर- णांत विकास पावलेल्या विद्यार्थ्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाबद्दल अधिकृत सिद्धान्त मांडणें हें अत्यंत धाडसापणाचें, अव्यवहार्य व विज्ञानाभावानें लक्षण आहे. अशाच प्रकारचे धाडसी अल्पसिद्धान्त कांहीं प्रसिद्ध गणिती व भौतिक शास्त्रज्ञ पाश्चिमात्य देशांतहि मांडतात ही गोष्ट महेश्वर आहे.

वरील विवेचनावरून मनोविज्ञानाच्या अभ्यासकाला पुढील विज्ञानशाखांच्या सखोल व मूलभूत ज्ञानाची व वैज्ञानिक पद्धतीची संपूर्ण जाणीव असणें आवश्यक आहे हें दिसून येईल : (१) जीवशास्त्र व त्याचीं

४

मनोविज्ञान

उपांगे—विकासवाद (Evolution), तौलनिक व मानवी शारीर (Comparative and human Anatomy), तौलनिक व मानवी व्यापारविज्ञान (Physiology), विशेषतः त्यांतील मज्जासंस्थेचे उत्क्रमण. (२) भौतिक (Physics) व रासायनिक (Chemistry) विज्ञान, विशेषतः त्यांतील जीव-विषयक उपांगे (Biophysics & Biochemistry) (३) सांस्कृतिक मानव-व समाजविज्ञान.

वरील तीन प्रकारच्या विज्ञानशाखांच्या अन्योन्य साहचर्यावर व संघटने—(integration)वर मनो-विज्ञान हे आधारलेले असल्याने त्यांच्या अध्ययन—अध्यापनाकरिता एक स्वतंत्र केंद्रीय संस्था असणे आवश्यक आहे व या संस्थेत मनोविज्ञानाचा वर दर्शविलेल्या अंगभूत विज्ञानशाखांबरोबर योग्य असा समन्वय करून संशोधन करणे सुकर होईल. अशा भक्कम पायावर उभारलेले मनोविज्ञान हे इतर व्यावहारिक (applied) मनोविज्ञान व विकृत मनोविज्ञान (Psychiatry), शैक्षणिक व औद्योगिक इत्यादि उपांगांना अधिक मार्गदर्शक होईल ह्यांत शंका नाही. समाजाची व व्यक्तीची प्रगति होण्यास अशी केंद्रीय संस्था प्रचलित विज्ञानपूर्व पद्धतीपेक्षा अधिक मार्गदर्शक व उपयुक्त ठरेल ह्यांत शंका नाही.

मनोविज्ञानाच्या विकासाचा इतिहास

अशा प्रकारे मनोविज्ञानाची भूमिका, व्याप्ति, विस्तार, अभ्यासपद्धति, सामाजिक व वैयक्तिक महत्त्व इत्यादि दृष्टींनी विवेचन केल्यानंतर ह्या विषयाची ऐतिहासिक दृष्ट्या प्रगति कशी होत गेली ह्याचे अवलोकन करणे उचित होईल.

स्थूलमानाने मनोविज्ञानाच्या विकासाच्या इतिहासातील उत्क्रांतीचे टप्पे पुढीलप्रमाणे वर्णित येतील : (१) १८६० च्या सुमारास संवेदना व त्यांचे भौतिक मापन (Physical Measurement) हे फेक्नर व वेबर ह्या दोन भौतिक शरीरव्यापारवैज्ञानिकांनी करण्यास सुरुवात केली व अशा पद्धतीने तत्त्वज्ञानी मानसशास्त्राचे 'मनोविज्ञान'च्या रूपाने क्रान्तिकारक स्थित्यंतर घडवून आणले. (२) जुंड ह्याने आपल्या प्रायोगिक मनोविज्ञानशालेत मानव व इतर प्राण्यांवरील संशोधनास सुरुवात केली (१८७९). पुढे त्याच्या अनेक नामवंत शिष्यांनी संशोधनांत भर

घातली. त्यामुळे मनोविज्ञानाची जीवशास्त्रावरील आधारलेली भूमिका (Biological foundation) सुस्पष्ट होत गेली. (३) मानसिक क्रियांची अंतर्गत सुसंबद्धता व त्यांची नैसर्गिक प्रवृत्ति (instincts) व भावनाविग्रह यांवरील प्रतिक्रिया ह्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांचे प्राकृत (normal) व विकृत (abnormal) मानसिक व्यापारांत दिसून येणारे महत्त्व फ्राईड ह्या मनोवैज्ञानिकाने ओळखले. व त्यावर आधारलेल्या मनोविश्लेषणाने मानसिक रोगांचे निदान करणे, त्यावर उपचार करणे या (diagnostic and therapeutic) पद्धतींच्या संशोधनाचे कार्य त्याने १८८५ पासून सुरू केले. (४) केंद्रित मज्जासंस्थेच्या अनुवर्तित क्रिया—(conditioned reflex) चे संशोधन व त्यांचे शरीरव्यापार व मनोविज्ञान या विषयांमध्ये असणारे महत्त्व पटवून देण्याचे श्रेय दोघां रशियन वैज्ञानिकांकडे—पॅव्हलॉव्ह (Pavlov) व बेक्टरेव्ह (Bechterev) यांकडे आहे (१९१४-१६). आपल्या संवयी, शिक्षण, बुद्धिविकास, एकंदर जन्मोत्तर व्यापारांचे वैचित्र्य व विविधता ह्या सर्वांच्या मुळाशी ह्या क्रिया असल्यामुळे त्यांचे महत्त्व फार आहे. (५) आपल्या बाह्य आवरणांतील सामाजिक घटकांचे व्यक्तिविकासामध्ये, सामाजिक व्यवहारांमध्ये, व मनोविकृती—(mental disorder)च्या क्षेत्रांत महत्त्व पहिल्याने पटवून देण्याचे श्रेय अमेरिकन समाज-वैज्ञानिक रॉस, बर्नार्ड इत्यादिकांना आहे (१९२४). तसेच सांस्कृतिक घटकां—(Cultural Components)चे महत्त्व लिटन इत्यादि, मानवसंस्कृति विज्ञाना—(Cultural Anthropology)च्या क्षेत्रांतील वैज्ञानिकांना दिले पाहिजे.

वर निर्देशिलेले पांच टप्पे जरी मूलभूत असले तरी इतर आनुवंशिक, व संबद्ध विज्ञानविभागांतील संशोधन व प्रगति यांचे परिणाम मनोविज्ञानाच्या प्रगतीला व प्रचलित स्थितीला कारणीभूत झाले आहेत, हे विसरून चालणार नाही. उदाहरणार्थ—शरीरव्यापार (Physiology), वैद्यक (Medicine), शरीर-विकृति (Pathology), मनोविकृति (Psychiatry), पदार्थविज्ञान व रसायन इत्यादिकांमधील संशोधन. ह्या सर्वांचे सविस्तर व सांगोपांग विवेचन येथे करता येत नाही.

नवभारत

वरील विवेचनावरून मनोविज्ञान हे एका मोठ्या वृक्षाप्रमाणे दिसून येते. त्याची मुळे जशीं विस्तृत व अनेक मूलभूत विज्ञानांपर्यंत भिडलेली आहेत तशाच त्याच्या बहुविध शाखा निरनिराळ्या दिशांना प्रसृत झालेल्या आहेत. येवढ्याकरिता ह्या विषयाच्या संशोधनाला अनेक मूलभूत (basic) व प्रयुक्त (applied) विज्ञानाच्या क्षेत्रांतील वैज्ञानिकांचे सतत सहकार्य घडवून आणणे इष्ट आहे.

वैज्ञानिक संशोधनपद्धतीचे सार

अद्ययावत विज्ञानविभागांचा इतिहास अवलोकन केल्यास असे दिसून येईल की, त्यांची उत्पत्ति प्रथमतः अकल्पित रीतीने सुरू झाली आहे. ह्या अकल्पित अनुभवावस्थे- (Empirical stage) च्या नंतरची पायरी म्हणजे योजनाबद्ध अवस्था (Planned stage) होय. हीच वैज्ञानिक संशोधनाची सुरुवात होय. ह्या वैज्ञानिक संशोधनपद्धतीचे स्वरूप पुढीलप्रमाणे आहे : (१) गोळा केलेल्या सामग्री (Data) ची छाननी व मांडणी (२) प्रायोगिक किंवा अवलोकनात्मक पद्धतीने त्या सामग्रीचे संशोधन व पडताळा (validation) (३) प्रायोगिक किंवा अवलोकित आविष्कारांच्या घटकांमधील परस्परसंबंधांचे-कार्यकारणभाव किंवा इतर- (Relationship-causal or associational) यांचे संशोधन (४) निर्णय (conclusion) (५) निर्णय प्रत्यक्ष परिस्थितीशी सुसंवादी आहे की नाही हे पाहणे (६) उपयोगांत आणलेल्या 'संज्ञा' च्या मर्यादेचे व संशोधनाच्या क्षेत्रमर्यादेचे स्पष्टीकरण (Limitation of Symbols employed and statement of the frames of reference) इत्यादि. अशा प्रकारच्या क्लिष्ट मार्गांनी सिद्ध झालेले निर्णयच विज्ञानांत योजिले जातात. अशा प्रकारच्या संशोधनाभावी कित्येक उथळ, साहसी फोल विधाने आपल्याकडील अध्ययनांत व लौकिक वाङ्मयांत कशी बोकळतात ह्याचे प्रत्यंतर पदोपदी दिसून येते.

विज्ञान व वैज्ञानिक पद्धति यांचा अभ्यास

विद्यमान परिस्थितीत मनोविज्ञानाच्या विशिष्ट ज्ञान-क्षेत्रांतहि आपले कर्तव्य स्पष्ट आहे व त्याची रूपरेषा लेखकाच्या मते खालीलप्रमाणे देता येईल :

(१) मानसिक व्यापारांचे अध्ययन, अध्यापन व

त्याचा इतर व्यावहारिक अगर वाङ्मयीन उपयोग- हीं वैज्ञानिक पद्धतीनेच झाली पाहिजेत. (२) त्याकरिता एक केंद्रीय मनोविज्ञानसंस्थेची स्थापना करणे इष्ट आहे. (३) हल्ली मानसशास्त्र हे तत्त्वज्ञानाचे उपांग म्हणून शिकविले जाते. ही प्रथा अनिष्ट आहे. ती आपल्या विश्वविद्यालयांनी सोडून दिली पाहिजे. (४) त्या जागी जीवविज्ञानावर आधारलेल्या मनोविज्ञानाचे अध्ययन-अध्यापन सुरू करणे इष्ट आहे. (५) वैज्ञानिक पद्धती- (scientific methodology) चा संविस्तर अभ्यास करण्याचा उपक्रम आपल्याकडील विश्वविद्यालयांना अजूनहि पडलेला दिसत नाही. ह्याच्या अभावी "विज्ञान" ह्या नांवाखाली प्रसिद्ध केलेले हरत-हेचे लिखाण जनतेची दिशाभूल करण्यास कारणीभूत होते.

आपल्याकडे शास्त्रीय अगर वैज्ञानिक विश्वविद्यालयीन पदवीधर विपुल असूनहि शास्त्रीय अगर वैज्ञानिक उच्च दर्जाची वाङ्मयानिमित्ति अत्यंत दुर्मिळ आहे. पुष्कळशा विज्ञानविषयक पदवीधरांचा शाळा, कॉलेज व विश्वविद्यालये यांमधून शिक्षक या नात्याने प्रत्यक्ष आधुनिक इंग्रजी अगर अन्य भाषेतील समृद्ध अभिजात अशा शास्त्रीय अगर वैज्ञानिक वाङ्मयाशी संबंध येत असूनहि, त्यांच्या हातून आपल्या भाषेत अशा प्रकारची वाङ्मय-निर्मिती कां होऊ नये याचे सखेदाश्चर्य वाटते. ही खेदजनक परिस्थिती नष्ट करावयाची असेल तर "वैज्ञानिक" वाङ्मयाची निर्मिती करणे हे आपल्या विश्वविद्यालयांचे आयकतव्य आहे ह्याची जाणीव झाली पाहिजे. ह्या दृष्टीने कै. श्री. व्यं. केतकर यांनी संपादिलेल्या "महाराष्ट्रीय ज्ञानकोश"चे आधुनिक रीतीने संस्करण करून त्याचे विश्वविद्यालयातर्फे प्रसिद्धीकरण झाले पाहिजे. मराठी भाषेत वैज्ञानिक परिभाषा रूढ करण्यास वैज्ञानिक विषयावरील संशोधन मराठीमध्ये प्रसिद्ध करण्याची विश्वविद्यालयाने सक्ती केली पाहिजे. प्रत्येक विज्ञानविभागांतील अधिकारी लेखन त्या त्या क्षेत्रातून "उपजावे" लागते. परिभाषा ही टांकसाळी नाण्याप्रमाणे निर्माण होऊ शकत नाही, ह्याची जाणीव अजून आपल्याकडे झालेली दिसून येत नाही.

या विषयाला चालना देण्यास एक "वैज्ञानिक संघ" तयार करून त्याचेमार्फत अधिकृत व वैज्ञानिक पद्धतीने तयार झालेले वाङ्मय प्रसिद्ध केले पाहिजे.

श्री. श्री पाद जोशी

उर्दू चें भवितव्य

पाकिस्तानी रेडिओवरील हिन्दीप्रचुर भावगीतें बहुसंख्य हौशी लोकांप्रमाणें मलाहि फावल्या वेळीं रेडिओ लावून बसण्याचा नाद आहे. अर्थात् माझा स्वतःचा रेडिओ नसल्यामुळें माझ्या या नादाला वेडाचें स्वरूप प्राप्त झालेलें नाहीं. आणि कदाचित् म्हणूनच रेडिओतील माझा रस कमी झालेला नाहीं. हिंदुस्थानच्या फाळणीपूर्वी मला दिल्लीकेंद्र विशेष आवडत असे; परंतु फाळणीनंतर मात्र दिल्लीअितकेंच लाहोर केंद्रहि मला आवडूं लागलें. आणि विशेषतः दिल्लीच्या अखिल भारतीय नभोवाणी-केंद्रांत काम करणाऱ्या कांहीं मित्रांकडून जेव्हां अशी माहिती समजली कीं फाळणीनंतर बहुतेक सर्व अव्वल दर्जाचे गाणारे आणि गाणारणी पाकिस्तानांत निघून गेल्या आहेत आणि हिंदुस्थानांत फक्त वादनकलानिपुणच राहिले आहेत, तेव्हां लाहोर, कराची, पेशावर नि ढाका या केंद्रांवरूनहि कार्यक्रम ऐकून पाहण्याची अिच्छा उत्पन्न झाली आणि लाहोर केंद्रावरून होणाऱ्या गाण्याच्या कार्यक्रमांनीं मनाला पुष्कळच संतोष दिला हें मान्य करणें भाग आहे.

एक दिवस असाच लाहोर केंद्रलावून बसलों असतां मलिका पुखराजाचा भरदार आवाज कार्नी आला. ती अल्ताफ कवीचें भावगीत गात होती.

परदेसी क्यों देस को भूले ?

किस डाकिनने रोका तुमको ?

घर आनेसे रोका तुमको ?

किसकी सुन्दरतापर भूले ?

कौन हो जो अल्ताफ पिया बिन

अुस भोले भाले रसिया बिन

होठोंको होठोंसे छू ले ?

अशीच एकदां मुनवर सुलताना हें भावगीत गात होती :

माली रे परदेस न जा !

जो तुमने सींचीं फुलवारी

हरी भरी और प्यारी प्यारी

जिसकी कलीकलीसे तुमने

अपना खून बहाया !

त्याच प्रमाणें एकदां कराची-केंद्रावरून सुलताना बेगम 'अहसान' कवीचें हें भावगीत आपल्या पहाडी आवाजांत म्हणत होती :

दुनियाका मन रैनका सपना

मोहनगरमें चैनका सपना

रूप अनूप है नैनका सपना

किसकी हार और किसकी जीत

झूठे जग की झूठी प्रीत !

अशा प्रकारचीं भावगीतें जेव्हां जेव्हां मी पाकिस्तानी नभोवाणीकेंद्रांवरून ऐकतो तेव्हां माझ्या मनांत अेक विचार हटकून येऊन जातो. या गाणाऱ्या व्यक्ती मुनवर सुलताना, मलिका पुखराज, नसीम अख्तर, सुलताना बेगम, झीनत बेगम, शहनाज बेगम, अख्त मजीद, नजीर हुसैन, बहार बेगम या नसून, आंरा निगम, गायकी सरकार, कुसुम वर्मा, सुजाता चक्रवर्ती, संतोष अवरोध, विजयकुमार, पुठपा माथुर, विद्यानाथ सेठ यांच्यापैकी कोणी तरी गात आहे असें सांगितल्यास तें केंद्र पाकिस्तानी आहे असें कोणी छाती-ठोकपणें सांगू शकेल काय ? म्हणजे असें कीं या भावगीतांची भाषा अितकी हिन्दीप्रचुर असते कीं तीं हिन्दीचींच भावगीतें आहेत असें कोणीहि म्हणेल. ती अुर्दू लिपींत लिहिली जातात आणि

नवभारत

मुस्लिम गायक व गायिका पाकिस्तानी नभोवाणी-वरून ती गातात म्हणूनच त्यांना अर्दू म्हणावयाचें हा अेक विचार आला.

झाड पाकिस्तानांत, मुळें भारतांत

याच्या पाठोपाठ दुसरा अेक विचार मनांत येतो. देशाची फाळणी झाल्यानंतर पाकिस्तानमध्ये यापुढें असली भाषा लिहिली वा बोलली जाण्याची शक्यता कितपत आहे ?

आणि हाच विचार बराच वेळ घोळत राहतो. कारण आज पाकिस्तानमध्ये जितका प्रदेश आहे त्यांत अर्दू ही प्रादेशिक भाषा असलेला थोडाहि भाग नाही. किंवा हीच गोष्ट या शब्दांत मांडतां येतील कीं आज पाकिस्तानची राज्यभाषा व राष्ट्रभाषा जरी अर्दू ठरविण्यांत आली असली तरी अर्दू ही मातृभाषा असलेले लोक मात्र पाकिस्तानांत नाहीत. (अर्थात् हिंदुस्थानांतून पाकिस्तानांत नुकतेच निघून गेलेले भारतीय मुसलमान वगळावयाचे). आज पाकिस्तानांत अर्दू ही कुणाचीच मातृभाषा अथवा प्रांतभाषा नाही. कुणाची मातृभाषा सिन्धी आहे तर कुणाची पंजाबी, कुणाची बलुची आहे तर कुणाची पश्तो, आणि सर्वांत मोठ्या जनसंख्येची मातृभाषा तर बंगाली आहे. आणि त्यांच्यापैकी प्रत्येक जनसमुदायाला आपापल्या मातृभाषेचा अत्यंत अभिमान आहे. अशा स्थितीत अर्दूचें भवितव्य काय, हा प्रश्न विचार करण्यासारखा आहे.

अर्दू कवितेचा जन्म जरी बहामनी साम्राज्यांत दक्षिणेकडे झाला असला तरी अेकूण अर्दू भाषा आणि साहित्य यांची जन्मभूमि पश्चिम संयुक्त प्रांत आणि दिल्लीच्या आसपासचा प्रदेश ही होय. हैद्राबाद हें जरी अर्दूचें अेक प्रभावी केंद्र असलें तरी त्या केंद्राचें सामर्थ्य हें कृत्रिम होतें. जोंपर्यंत निजामशाही राजवट अस्तित्वांत होती अथवा राहिल तोंपर्यंतच हैद्राबादचें अर्दू-केंद्र हें प्रभावी व वैभवशाली राहाणार. अेकदां जनतेच्या हातीं सत्ता आली कीं—(आणि तो काळ कांहीं फार लांब नाही)—प्रांतभाषा म्हणून तेलुगु, मराठी व कानडी आणि राज्यभाषा म्हणून हिन्दी यांचें महत्त्व आपोआप प्रस्थापित होणार आणि अर्दू होती कीं नव्हती अशी

स्थिति उत्पन्न होणार. ही स्थिति दिल्ली व लखनौ या दोन मुख्य अर्दू केंद्रांची नव्हती. त्यांना प्रारंभी बादशाह आणि नवाब यांच्यामुळें महत्त्व आलें हें खरें असलें तरी मोगल साम्राज्याचा अस्त झाल्यानंतर जनतेनें व विद्वानांनींच या केंद्रांचें महत्त्व टिकविलें व वाढविलें. आणि यामुळेंच दिल्ली व लखनऊ यांच्या आसमंतांतील प्रदेश ही अर्दूची मातृभूमि समजली जाऊं लागली.

देशाच्या फाळणीनंतर मोठी चमत्कारिक स्थिति निर्माण झाली. पाकिस्ताननें अर्दूचें झाड आपल्या प्रदेशांत नेऊन लावलें खरें; परंतु त्याचीं मुळें येथेंच राहिलीं. आणि भारतीय जनतेनें हिन्दीला—नागरी लिपींत लिहिलेल्या हिन्दीलाच—राज्यभाषेचा मान देऊन अर्दूचीं पाळेंमुळें खणून काढण्याचा, किंवा दडपून टाकण्याचा चंग बांधला. घटना परिषदेनें राज्यभाषाविषयक आपल्या ठरावाच्या सातव्या परिशिष्टांत अर्दूला स्थान दिलेलें आहे खरें; परंतु तें संस्कृतप्रमाणें नुसतें परिशिष्टांतच राहाणार आहे. कारण अितर बारा भाषांचे भाषावार प्रांत होऊं शकतात—आणि ते होणार यांत शंका नाही—परंतु संस्कृत व अर्दू या दोन भाषांचे मात्र प्रांत बनू शकत नाहीत. कांहीं लोकांच्या समाधासनांठीच या दोन भाषांना परिशिष्टांत स्थान दिलें गेलें असावें; कारण अर्दू ही कोणत्याहि अेका मोठ्या सलग भूप्रदेशाची भाषा नाही आणि संस्कृत ही फक्त पुस्तकांतीलच भाषा अुरली आहे.

प्रमुख उर्दूलेखक भारतांतच

अर्दूच्या भवितव्याला मारक अशी आणखी अेक गोष्ट आहे ती म्हणजे अर्दू ही कांहीं फक्त मुसलमानांची भाषा नाही. आपल्यापैकी अजूनहि पुष्कळ जण याच भ्रमांत आहेत कीं अर्दू ही मुसलमानांची भाषा आहे. आणि म्हणून त्यांचा मुस्लिम-द्वेष अर्दूलाहि शोडपू पाहतो. परंतु त्यांना माहीत नाही कीं अर्दू लेखकांमध्ये मुसलमानांच्यापेक्षां जास्त जरी नसले तरी निदान बरोबरीनें हिन्दु लेखक आहेत. किंबहुना कथा-कादंबरी आणि नाटक हा ललित साहित्याचा भाग बहुसंख्य हिन्दु लेखकांनींच व्यापलेला आहे. जुन्या काळचे मुन्शी दयानारायण

उर्दूचें भावितव्य

निगम, मुन्शी नवलकिशोर, दयाशंकर कौल 'नसीम', मुन्शी निहालचंद, पंडित विशन नारायण दर, श्री. मदारीलाल, पंडित मनोहरलाल सुत्शी, पंडित मुकुंद-राम, प्रोफेसर रामचंद्र, लाला श्रीराम देहलवी, लल्लूलालजी, पंडित रतननाथ दर 'सरशार', शिवव्रतलाल वर्मन, सदल मिश्र, वेणीनारायण 'जहाँ', सितारे हिन्द, मुन्शी हरसुखराय वगैरे साहित्यिक वगळले तरी आधुनिक काळांतील आधुनिक राष्ट्रीय कवितेचे जनक पंडित ब्रजनारायण चक्रवर्त, गोरखप्रसाद 'अिवरत', अल्लामा पंडित ब्रजमोहन दत्तात्रय कैफी, डॉक्टर लक्ष्मीदत्त वगैरे प्रसिद्ध कवि व लेखक, उर्दू कादंबरीचे जनक मुन्शी धनपतराय प्रेमचंद, त्यांचाच लौकिक पुढें चालविणारे पंडित सुदर्शन आणि आजच्या उर्दू कथासाहित्याचे मुकुटमणी श्रीकृष्णचंद, '...और अन्सान मर गया' ही अप्रतिम कादंबरी लिहिणारे श्री. रामानंद सागर, हिन्दी साहित्यांत उर्दूपेक्षांहि जास्त नांव कमावणारे श्री. उपेंद्रनाथ अश्क, कृष्णकुमार, आधुनिक कवींमध्ये मानाचें स्थान असलेले श्री. रघुपतिसहाय 'फिराक', कृष्णचंद्रांचे लहान बंधु श्री. महेन्द्रनाथ, श्री. राजेंद्रसिंग बेदी, श्री. 'देवेंद्र सत्यार्थी', बलवन्त सिंह, जगन्नाथ आझाद, ग्यानचंद्र, प्रेमनाथ परदेसी, प्रकाश पंडित, विशन नारायण हामी बरेलवी, डॉक्टर ताराचंद, कन्हैयालाल कपूर, श्री. कुलभूषण, श्री. कर्तारसिंह दुग्गल, श्री. श्रीकृष्णदास, श्री. मुल्कराज आनंद, श्री. संतसिंह सेखों, श्री. कृष्ण-प्रसाद कौल, श्री. रणवीरसिंह 'वीर' वगैरे अनेक साहित्यिक मुसलमानेतरच होते व आहेत. यामुळें देशाच्या फाळणीबरोबरच जणूं उर्दू लेखकांचीहि फाळणी झाली ! या मुसलमानेतर लेखकांपैकीं बहुतेकांना त्यांच्या अिच्छेविरुद्ध पश्चिम पंजाब सोडून भारतांत यावें लागलें आहे. परंतु त्याचबरोबर आघाडीवरील मुस्लिम लेखक मात्र भारत सोडून पाकिस्तानांत गेले नाहींत. आजच्या कवींतील सर्व-श्रेष्ठ समजले जाणारे जोश मलीहाबादी, हसरत मोहानी, अकबराबादी, सागर निजामी, साहिर लुधियानवी, कैफी आजिमी, निराज हैदर, अली सरदार जाफरी, जिगर मुरादाबादी, मिजाज, मजरूह, अजिहार मलीहाबादी, जमीला खातून तसनीम,

बाकर रझवी, अहमद मुस्तवा 'वामिक' जौनपूरी, कथालेखकांपैकीं अख्तर हुसैन रायपूरी, ख्वाजा अहमद अब्बास, अख्तर अन्सारी, कदूस सहबाई, रशीद अख्तर नदवी, माहिर अलकादरी, शकीला अख्तर, अस्मत चुगतायी, सालिहा आबिद हुसैन, अस्करी, रशीस अहमद जाफरी, कैस रामपूरी, गंभीर लेखकांपैकीं डॉक्टर आबिद हुसैन, प्रोफेसर मुजीब, रशीद अहमद सिद्दीकी, अहमदशाम, अिवादत बरेलवी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, काजी मुहम्मद अब्दुलगफ्फार, डॉक्टर सैयद अँजाज हुसैन, सैयद शमशाद अहमद वगैरे बहुतेक सर्व प्रमुख उर्दू लेखक भारतांतच आहेत. आणि भारतांत तर उर्दूला कोणी विचारीत नाहींशी स्थिति निर्माण होअूं पाहात आहे.

भौतिकापेक्षां सांस्कृतिक हानि अधिक

एका सुप्रसिद्ध उर्दू लेखकांशीं बोलतांना ते म्हणाले : " पाकिस्तान निर्माण झाल्याबरोबर दिल्लीतील मुसलमानांनीं आपापल्या मुलांबाळांना हिन्दी शिकवायला सुरवात केली. आतां आमचीं पुस्तकें कोण वाचणार, देवाला ठाऊक ! सवंध पंजाबांत माझीं उर्दू पाठ्यपुस्तकें चालूं होतीं. आतां तेथील सरकारच्या नव्या हुकमामुळें मला तीं सगळीं हिन्दी भाषेंत नि नागरी लिपींत प्रासिद्ध करावीं लागलीं आहेत. " हे लेखक दुसरे तिसरे कोणी नसून पंडित सुदर्शनच होत, ही गोष्ट चाणाक्ष वाचकांच्या लक्षांत आली असेलच.

पाकिस्तान निर्माण झाल्यानंतर दिल्लीच्या 'तेज' या उर्दू पत्राच्या दिवाळी अंकांत 'पाकिस्तानके कयामसे उर्दू अदबका सत्यानास' (पाकिस्तानच्या प्रस्थापनेमुळें उर्दू साहित्याचा सर्वनाश) या शीर्षकांखालीं श्री. ख्वाजा अहमद अब्बास यांनीं एक लेख लिहिला होता. त्यांत ते म्हणतात :

" आजकल हिन्दुस्तानके उत्तर पच्छिमी अिलाकेमें जो खानाजंगी (गृहयुद्ध, यादवी) हो रही है उसके बदतरीन हताहतोंमें (भयंकर नुकसानों-मध्ये) उर्दू अदब (साहित्य) है " आणि याचें प्रत्यक्ष कारण म्हणून ते सांगतात : " लाहोर आणि दिल्ली या ठिकाणीं असलेल्या उर्दू प्रकाशनाच्या सर्व व्यवस्था

नवभारत

नष्टभ्रष्ट होऊन गेल्या आहेत. प्रकाशकांचीं सुमारे दहालाख रुपये किंमतीचीं पुस्तके, अत्यंत मौल्यवान् अशीं ग्रंथालये व जुनीं हस्तलिखिते, साहित्यिक पत्रिका आणि मासिके यांचे संग्रह जळून गेले. आग लावणाऱ्यांनीं अगदींच अंदाधुंदी व चिनडोकपणा केला. दिल्लीच्या जामियामिल्लिया अस्लामिया या (राष्ट्रीय मुसलमानांच्या) विद्यापीठाचें 'मकतबा जामिया' हें पुस्तक-भांडार जाळून टाकण्यांत आलें. या पुस्तकभांडारानें महात्मा गांधी व जवाहरलाल नेहरू यांच्या ग्रंथांचे अर्धे अनुवाद प्रकाशित केले होते. त्याचप्रमाणे लाहोरची 'मकतबाअे अर्ध' ही प्रकाशन-संस्था व तिचा ग्रंथसंग्रह हीं जाळून टाकण्यांत आलीं. या संस्थेतर्फे कृष्णचंद्र, राजेंद्रसिंह बेदी, अस्मत चुगतायी यांसारख्या पुरोगामी (हिन्दु, मुस्लिम व शीख) लेखकांचीं पुस्तके प्रकाशित होत असत. तेथील सर्व पुस्तके जळून गेलींच, पण शिवाय छापखान्यांत ज्यांची छपायी चालू होती अथवा होणार होती अशीं पुष्कळशीं मौल्यवान् हस्तलिखितेहि आगीच्या भक्ष्यस्थानीं पडलीं."

अर्थात् हें जें भौतिक नुकसान झालें तें सांस्कृतिक नुकसानाच्या मानानें कांहींच नव्हे. पुस्तके आज जळालीं तरी अद्यां पुन्हां तीं छापतां येतील. परंतु 'फाळणीमुळे हिंदुस्थानचें भौगोलिक, राजकीय व आर्थिक ऐक्य नष्ट झालें आणि त्याबरोबरच हिन्दु-स्थानच्या सांस्कृतिक ऐक्याच्या पुष्कळशा स्मृतीहि नाहीशा झाल्या. यांपैकीं सर्वांत टळक स्मृति म्हणजे अर्ध साहित्य व अर्ध भाषा ही होती.'

पाकिस्तानांत कुणाचीच मातृभाषा अर्ध नसल्यामुळे तेथें अर्ध ही राज्यभाषा असली तरी तिचा प्रचार सार्वत्रिक होणें कठिण आहे. आणि लाहोर व त्याच्या आसपासचीं थोडीं मोठीं शहरे वगळल्यास अर्धला सर्वसामान्य व्यवहारांत कुठेंच स्थळ मिळणें शक्य नाहीं. शिवाय पंजाबी लोकांच्या सार्वत्रिक आक्रमणामुळे आणि प्रभुत्वामुळे तस्त व नाराज झालेले सिंधी, पठाण, बलुची व बंगाली सहजा-सहजीं अर्धचा स्वीकार करतील अशी शक्यता नाहीं. अर्थात् मुसलमानांतील ज्या धर्मवेडाच्या जोरावर पाकिस्तानची निर्मिती करण्यांत आली त्याच धर्मवेडाला आवाहन देऊन संबंध पाकिस्तानची भाषाच

अर्ध वनविण्याचा प्रयत्न होणारच नाहीं असें हमखासपणें सांगतां येणार नाहीं. आपल्या भारतांतहि संबंध देशामध्ये हिन्दी ही एकच भाषा प्रचलित व्हावी असें म्हणणारे व त्याप्रमाणें प्रचार करणारे लोकहि कांहीं थोडे नाहींत ! परंतु सध्यां तरी ती गोष्ट शक्य कोटींतील वाटत नाहीं.

निःपक्ष विचार आज शक्य नाहीं

आतां प्रश्न असा अुमा राहतो कीं पाकिस्तानांत अर्धचें भवितव्य अंधकारमय असलें तरी अर्धची मातृभूमि असलेल्या भारतांत तिचें भविष्य अज्ज्वल कां असूं नये ! वस्तुतः तशीच स्थिति असावयास हवी होती. परंतु बहुसंख्य मुसलमानांनीं अर्ध ही जातीय भाषा आहे असें मानून तिला वाजवीपेक्षां मोठें स्थान-राष्ट्रभाषेचें स्थान-मिळवून देण्याची आकांक्षा बाळगली. त्यांच्या या आकांक्षेंत सर तेजबहादुर सप्रू, डॉक्टर ताराचंद, पंडित सुंदरलाल, पंडित ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफी वगैरे कांहीं विद्वान् हिंदूहि सहभागी होते हें खरें. परंतु त्यामुळे अर्धवर मुसलमानांनीं फासलेला जातीयतेचा भडक रंग कांहीं कमी भडक होत नाहीं. परंतु मुसलमानांनीं अर्धला राष्ट्रभाषेचें पद मिळवून देण्याची खटपट केली हा त्यांचा खरा अपराध नसून त्यांनीं हरप्रयत्नानें हिंदीला दाबून टाकण्याची-नेस्तनाबूद करण्याची-हांव बाळगली हा त्यांचा भयंकर अपराध होय. याचा एकच पुरावा म्हणून असें सांगतां येतील कीं जे रेडिओलातें बुखारी वगैरे अर्धप्रेमी मुसलमानांच्या हातीं होतें त्यांत त्यांनीं मुसलमानांची व अर्धविषयी पक्षपात बाळगणाऱ्या हिंदूंची भरमसाट भरती करून हिंदीची पद्धतशीर गळचेपी चालविली होती. यामुळे मुसलमानांप्रमाणेंच अर्ध-विरुद्धहि हिंदूंची-विशेषतः उत्तर भारतांतील शिक्षित हिंदूंची-मनें बिथरून गेली. आणि जोंपर्यंत मुसलमानांसंबंधी हिंदूंचीं मनें साफ होणार नाहींत तोंपर्यंत अर्धविषयीचे त्यांचे कलुषित ग्रहहि दूर होणार नाहींत. पाकिस्तानच्या धोरणामुळे भारतांतील हिंदूंचीं मनें अधिकाधिक बिथरत आहेत. यामुळे अर्धच्या बाबतींत लोक निःपक्षपणें विचार करूं लागतील अशी सध्यां तरी शक्यता नाहीं.

उर्दूचें भवितव्य

उर्दूचें नागरी लिपि स्वीकारावी

जामिया मिल्लियाचे विद्वान प्राध्यापक डॉक्टर आबिद हुसैन यांना या बाबतीत विचारलें असतां ते म्हणाले : “ आज हिंदीचें जें स्वरूप आहे त्यांत जर लोकमतानुवर्ती बदल घडून आला नाही तर आम जनता उर्दूकडे वळेल. आणि मग उर्दूचें भवितव्य खूपच अज्ज्वल होईल. मात्र त्यासाठीं उर्दूला आपल्या लिपीचा त्याग करून नागरी लिपि स्वीकारावी लागेल. ”

आणि माझ्या मते या प्रश्नाचें खरें उत्तर हेंच आहे. आज हिन्दी ही राज्यभाषा झालेली असली तरी ती अद्यापि राष्ट्रभाषा झालेली नाही. त्यासाठीं तिला सन्नेह राष्ट्रकडून मान्यता मिळावयास हवी. ही मान्यता नुसत्या विधिमंडळांत मिळून भागणार नाही, ती जनतेच्या जीवनांत दिसून आली पाहिजे. आणि त्यासाठीं हिन्दीने जरा नम्र होऊन आपल्या भाषाभगिनींना त्यांचें योग्य तें स्थान मिळवून देण्यास साहाय्य केलें पाहिजे. परंतु आज हिन्दीची मान फारच वर झाली आहे. सर्व भारतीय भाषांची आपण राणीच आहोंत असा अहंकार तिच्या ठिकाणीं उत्पन्न झाला आहे. यामुळें ती राज्यभाषा होण्या-पूर्वीं तिच्या अितर भाषाभगिनींच्या मनांत तिच्या-विषयीं जो आदर व आपलेपणा होता त्यालाहि आतां ओहोटी लागूं लागली आहे. अशीच परिस्थिति अधिक काळ चालूं राहिल्यास हिन्दीविरुद्ध फार जोरदार वातावरण तयार होतील आणि तिला सिंहासनावरून खाली खेंचून तिच्या जागीं गांधीजींनीं सांगितलेल्या हिन्दी-उर्दूमिश्रित हिन्दुस्थानीची स्थापना करण्यांत येतील हें सांगण्यास फार मोठ्या ज्योतिष्याची जरूर नाही.

शिवाय हिन्दी ही दिवसेंदिवस अितकी विलष्ट व

बोजड होत चालली आहे—राज्ञीपदावर आल्यामुळें तिचें शरीर असें कांहीं स्थूल होअूं लागलें आहे—कीं ती आम जनतेपासून फारच दूर चालली आहे. आजचीं हिन्दी वृत्तपत्रें, मासिकें व पुस्तकें अितकी भयंकर संस्कृतप्रचुर भाषा वापरीत आहेत कीं अन्यभाषीय बाजूलाच राहोत, प्रत्यक्ष हिन्दी-भाषीयांपैकीं देखील किती लोकांना ती कळत असेल याची शंकाच आहे. ही परिस्थिति फार काळ टिकून राहणें शक्य नाही. थोड्याच अवधीत—खरेंखुरें जनताराज्य स्थापन झाल्यानंतर—जनतेची भाषा आजच्या हिन्दीची जागा घेतील. आणि आजची हिन्दी ही प्रान्तीय हिन्दी म्हणून राहिल व राष्ट्रभाषा हिन्दी-नव्या स्वरूपांत अवतीर्ण होतील. ही नवी हिन्दी उर्दूला जवळची असेल. (हिलाच गांधीजी हिन्दुस्तानी म्हणत असत.)

मात्र त्यासाठीं आजपासूनच उर्दूनें आपली लिपि सोडून नागरी लिपीचा स्वीकार केला पाहिजे. उर्दूला या गोष्टीची जाणीव झाली आहे असें दिसतें. डॉक्टर आबिद हुसैन यांच्या संपादकत्वाखाली निघणाऱ्या ‘नअी रोशनी’ या साप्ताहिकावर आतां नागरी अक्षरें झळकूं लागली आहेत. ‘सरगम’ हें श्री. ख्वाजा अहमद अब्बास यांचें मासिक नागरी लिपीतच प्रकाशित होत असतें; या मासिकाचे संपादक व लेखक वगैरे बहुतेक प्रसिद्ध उर्दू लेखक असून ते आतां नागरी लिपीत प्रसिद्धीस येअूं लागलें आहेत. या मासिकानें थोड्याच अवधीत जी अफाट लोकप्रियता मिळविली आहे त्यावरूनहि हेंच सिद्ध होतें कीं यापुढें उर्दूनें आपली अशास्त्रीय व विलष्ट लिपि सोडून नागरीचा अवलंब केल्यास ती जनतेंत अधिकाधिक लोकप्रिय होअूं लागेल आणि वेळ आल्यास हिन्दीचेंहि स्थान घेअूं शकेल.

प्रा. नी. वि. सो. व. नी

आग्नेय आशिया : आर्थिक पारतंत्र्यांतून स्वातंत्र्याकडे

आग्नेय आशियामधील देशांत पाश्चिमात्य देशांचे साम्राज्य स्थापन झाल्यानंतर जी सामाजिक व आर्थिक स्थित्यंतरे झाली त्यांचे पूर्वीच्या दोन लेखांतून^१ वर्णन केले. सार्वभौम राष्ट्रांचे या मांडलिक राष्ट्रांसंबंधी कोणते धोरण होते यांचेहि थोडेसे दिग्दर्शन त्याच लेखांतून केले आहे. हे धोरण कालौघाबरोबर हळूहळू बदलले, ते कां व कसे बदलले याकडे आतां वळले पाहिजे. त्याप्रमाणेच सर्वच सार्वभौम राष्ट्रांची मांडलिकांसंबंधीची धोरणे एकसारखी नव्हती. देशकालपरिस्थितीप्रमाणे तीहि निरनिराळी व आपापल्यापरी वैशिष्ट्यपूर्ण होती. त्यासंबंधीहि चर्चा करणे आवश्यक आहे.

औद्योगिक क्रांतीपूर्वी व नंतर

इंग्लंडच्या (वसाहत) मांडलिकविषयक धोरणांतील विकासक्रमापासून सुरुवात करणे सोईचे होईल. इंग्लंड व युरोपियन राष्ट्रांपैकी पोर्तुगाल व स्पेन यांनी १५ व्या शतकापासूनच जगांतील निरनिराळ्या भागांत वसाहती निर्माण करण्यास सुरुवात केली होती. औद्योगिक क्रांतीपूर्वीहि इंग्लंडचे साम्राज्य बऱ्याच भूभागावर विस्तारलेले होते. इंग्लंडच्या इतिहासकारांनी या साम्राज्यास 'पहिले इंग्रजी साम्राज्य' असे अन्वर्थक नांव दिलेले आहे. या काळांत सर्वच साम्राज्यशाही राष्ट्रांचे मांडलिकविषयक धोरण त्यावेळी अर्थशास्त्रांत प्रचलित असलेल्या 'व्यापारी' तत्त्वज्ञानावर आधारलेले असे. या तत्त्वज्ञानाप्रमाणे मांडलिक देश अगर वसाहती यांनी सार्वभौम

राष्ट्रास लागेल तो कच्चा माल पैदा करावा, तो सार्वभौम राष्ट्रांच्या जहाजांतूनच त्यास पोचवावा व तेथे तयार झालेला पक्का माल विकत घ्यावा. त्यांनी फक्त सार्वभौम राष्ट्रांशीच व्यापार करावा. कोणत्याहि प्रकारच्या उद्योगधंद्यांची वाढ मांडलिक देशांत होतां कामा नये.

आग्नेय आशियांतील इंग्लंडच्या साम्राज्याखाली आलेले देश इंग्रजी अंमलाखाली आणण्याचे मुख्य काम ईस्ट इंडिया कंपनीसारख्या व्यापारी मंडळ्यांनी केले होते व या देशांचे आर्थिक शोषण करून कर्मांत कमी वेळांत जास्तीत जास्त नफा कसा काढतां येईल याकडेच त्यांचे मुख्यतः लक्ष होते. इंग्लंडच्या सरकारने जेव्हा या व्यापारी मंडळ्यांकडून काढून हे प्रदेश आपल्या हाती घेतले तेव्हा त्यांस या प्रदेशांसंबंधी थोडे निराळे धोरण आंखावे लागले. अँडम स्निथने हा फरक आपल्या 'राष्ट्रांची संपत्ति' या सुप्रसिद्ध ग्रंथांत विस्तारपूर्वक चर्चिला आहे. व्यापारी मंडळ्यांप्रमाणे घातुक परिणामांकडे अजिबात लक्ष न देतां फक्त जास्तीत जास्त नफा मिळविण्यासाठी या मांडलिक देशांचे आर्थिक शोषण करण्याचे धोरण इंग्लंडच्या राज्यकर्त्यास स्वीकारणे शक्य नव्हते. त्या देशांतील राज्ययंत्र चालविण्याच्या दृष्टीने सापत्न मातेच्या दृष्टीने का होईना पण तेथे थोडीफार आर्थिक सुस्थिति निर्माण करणे त्यांस आवश्यक होते. याचा अर्थ या देशांचे आर्थिक शोषण थांबवावयाचे व पूर्वीचे व्यापारी मंडळ्यांचे

१. 'नवभारत' जानेवारी १९४९ व मार्च १९४९ या दोन अंकांत हे दोन लेख आले आहेत.

आग्नेय आशिया : आर्थिक पारतंत्र्यांतून स्वातंत्र्याकडे

धोरण आमूलाग्र बदलावयाचें असा नव्हता. तर फक्त फायदा मिळविण्यांत थोडी सबूरी करावयाची इतकाच होता. आर्थिक शोषण करावयाचें परंतु थोड्या दमानें. सोन्याचीं अंडी घालणारी हंसी न मारतां दीर्घकालपर्यंत तिनें सोन्याचीं अंडी घालावीं अशी काळजी व्यावयाची असें त्याचें थोडक्यांत वर्णन करतां येईल.

औद्योगिक क्रांतीनंतरच्या इंग्लंडच्या साम्राज्यास 'दुसरे इंग्रजी साम्राज्य' असें इतिहासकारांनीं नांव दिलेलें आहे. या काळांत मांडलिक देशासंबंधीच्या पूर्वीच्या धोरणावर अर्थशास्त्रज्ञ व राजकीय पुढारी यांजकडून पुष्कळच महजब करण्यांत आला. त्या वेळच्या इंग्लंडच्या परिस्थितीस अनुरूप अशीच ही विचारप्रणाली होती. औद्योगिक क्रांति इंग्लंडमध्ये प्रथम झाली. त्यामुळें इंग्लंड जगांतील उद्योगधंद्याचें माहेरघर बनलें. १९ व्या शतकाच्या पहिल्या ७०-८० वर्षांत सर्व जगांतील औद्योगिक राष्ट्रांत इंग्लंड अग्रभागीं होतें. जगाच्या व्यापारी पेटेंत इंग्लंडचें अग्रेसरत्व अप्रतिहत होतें. त्यास म्हणण्यासारखा प्रतिस्पर्धी कोणीच नव्हता. इंग्लंडच्या मालास सर्वत्र मागणी होती. त्यामुळें इंग्रजी अंमलाखालील प्रदेशांतच इंग्लंडची बाजारपेठ सामावलेली नव्हती. इंग्लंडच्या राजकीय सत्तेखाली नसलेल्या प्रदेशांमधील व्यापारीपेठांही इंग्लंडच्या अबाधित वर्चस्वाखाली होत्या त्यामुळें मांडलिक अगर वसाहतींच्या प्रदेशावर राजकीय सत्ता असल्यासच तेथील व्यापार इंग्लंडच्या हातीं राहतो अशी परिस्थिति नव्हती. राजकीय वर्चस्व नाहीसें झालें तरी त्यामुळें इंग्लंडच्या आर्थिक वर्चस्वास बाध येण्याचा अगर त्याचा आर्थिक फायदा कमी होण्याचा संभव सुतराम नव्हता. त्यामुळें इंग्लंडच्या वसाहती अगर मांडलिक देश यांच्या संरक्षणासाठीं अगर इतर बाबींवर खर्च करणें म्हणजे इंग्लंडच्या पैशाचा अपव्यय आहे असें १९ व्या शतकाच्या मध्याच्या सुमारास इंग्लंडमधील अनेक विचारवंतांस व राजकीय पुढाऱ्यांस वाटूं लागलें होतें. 'वसाहती म्हणजे इंग्लंडच्या गळ्यांतली धोंड आहे' असें त्या वेळीं म्हणण्याचा प्रघात पडला होता.

परंतु ही परिस्थिति लवकरच बदलली. साधारण-

पणें १८७० पासून फ्रान्स, जर्मनी, अमेरिका व २० व्या शतकाच्या सुरवातीपासून जपान-ही नवी औद्योगिक राष्ट्रे इंग्लंडशी चढाओढ करण्यास पुढें आली. व इंग्लंडला आपली पूर्वीची बाजारपेठ राखणें दिवसेंदिवस अवघड होऊं लागलें. गेल्या शतकाच्या शेवटच्या २०-२५ वर्षांत आर्थिक मंदीची लाट आली व ती दीर्घकाल टिकली. त्यामुळें या शतकांत तों पावेतों अप्रतिहत होत असलेल्या आर्थिक प्रगतीस खंड पडला. १८७० सालच्या फ्रान्स व जर्मनीच्या लढाईमुळें जागतिक शांततेचा भंग होऊन कोणत्याही राष्ट्रास निव्वळ आर्थिक उन्नतीकडेच लक्ष न देतां स्वसंरक्षणासाठीं लष्करी सामर्थ्यहि वाढवणें व तें कायम ठेवणें आवश्यक आहे याची जाणीव निर्माण झाली. या बदललेल्या परिस्थितींत मांडलिक देश ही गळ्यांतली धोंड नसून ते आपल्या काबूंत ठेवून त्यांपासून आर्थिक व सामरिक बलाचा परिपोष करणें आवश्यक आहे अशी विचारप्रणाली इंग्लंडमध्ये उदय पावली. खुला व्यापार सोडून साम्राज्यान्तर्गत व्यापारावर सवलतीच्या जकाती बसवाव्या व तो व्यापार वाढवावा अशा प्रकारची योजना जोसेफ चॅम्बरलेन यानें देशापुढें मांडली. मांडलिक देशांसंबंधीचें औद्योगिक क्रांतीपूर्वीचें धोरण पुन्हां नवीन साधनांनीं व नवीन जोमानें आचरण्यांत येऊं लागलें. फ्रान्स, हॉलंड, बेल्जियम वगैरे देशांची आर्थिक परिस्थिति या काळांत इंग्लंडप्रमाणें कधींच नसल्यामुळें त्यांच्या मांडलिकविषयक धोरणांत फारशी चलबिचल झालेली आढळत नाही. त्यांचें पूर्वीचेंच धोरण आविच्छिन्न चालूं होतें.

मांडलिक देशांची असमतोल अर्थव्यवस्था

२० व्या शतकाच्या सुरवातीपासून सार्वभौम-राष्ट्रांच्या याहि धोरणांत थोडा थोडा फरक पडूं लागला. १९०५ सालीं जपाननें रशियाचा पराभव केला. एका पौर्वात्य राष्ट्रांनें एका बलाढ्य पाश्चिमात्य राष्ट्राचा पराभव केल्यामुळें पौर्वात्य देशांतील पाश्चिमात्य राष्ट्रांच्या वर्चस्वामुळें निर्माण झालेला स्वतःबद्दलचा न्यूनगंड बराचसा कमी होऊन तेथील जनतेंत एकप्रकारच्या मानसिक व सामाजिक

नवभारत

पुनरुज्जीवनास सुरुवात झाली. राष्ट्रीयत्वाचे वारे सर्वत वाहू लागले. राष्ट्रीय चळवळींना जोर चढला. चीनमधील जुनी बादशाही उलथून पडली. इंडो-नेशिया, इंडोचीन, फिलिपाइन वेटें व हिंदुस्थान येथील जनतेस थोडेफार राजकीय हक्क सार्वभौम राष्ट्रांकडून देण्यांत आले.

१९१४ च्या पहिल्या महायुद्धाच्या काळांत व नंतर धोरणाचें सुकाणू अधिकच फिरलें. युद्धकाळांत सार्वभौम राष्ट्रांचें व मांडलिक देशांचें दळणवळण जवळजवळ तुटल्यासारखेंच झालें. त्यामुळें तेथील सरकारांस थोड्या-फार प्रमाणावर स्वयंशासित होणें भाग पडलें. सार्वभौमाचें सर्वस्व युद्धकार्यांत पणास लागल्यामुळें त्यांस मांडलिक देशांकडून जास्तीत-जास्त मदत मिळण्याच्या दृष्टीनें तेथील जनतेस खूब करण्याचें धोरण स्वीकारावें लागलें. मांडलिक देशांतील उद्योगधंद्यांच्या वाढीस विरोध न करतां थोडाफार हातभार लावण्याचें धोरणहि त्यांस अंगीकारावें लागलें.

१९२९ च्या जागतिक मंदीनें मांडलिक देशांची आर्थिक स्थिति फारच खालावली. कच्च्या मालाच्या किंमती सर्व जगभर फार झपाट्यानें उतरल्या व औद्योगिक राष्ट्रांतील आर्थिक मंदीमुळें कच्च्या मालाची मागणीहि सर्वत्र कमी झाली. मांडलिक देशांचा कच्च्या मालाच्या निर्यातीवर अवलंबून असणारा आर्थिक डोलारा कोलमडून पडला. इंडोनेशियाहून निर्गत होणाऱ्या मालाची किंमत १९२९ ते १९३३ च्या दरम्यान ६७ टक्क्यांनीं उतरली व एकंदर निर्गत १७ टक्क्यांनीं कमी झाली. बाहेरून आयात होणाऱ्या तांदुळाच्या किंमती भरमसाटपणें उतरल्यामुळें तांदूळ पिकविणारा तद्देशीय शेतकरी साफ बुडण्याच्या पंथास लागला. इंडोचीनमधून होणारी तांदुळाची निर्गत १९२८ त १८ लक्ष टन होती ती १९३१ मध्ये

९३ लक्ष टनांहतकी उतरली व तांदुळाच्या किंमती याहीपेक्षा अधिक प्रमाणांत उतरल्या. याच काळांत सयाममधील तांदुळाची निर्गत ४० टक्क्यांनीं उतरली. मलायामध्ये जागतिक मंदीचे झालेले परिणाम खालील^२ आंकड्यांवरून स्पष्ट होतील.

मांडलिक देशांच्या असमतोल आर्थिक व्यवस्थेची माहिती असणाऱ्यांना मंदीमुळें त्यांच्या उडालेल्या आर्थिक बोजवाच्यामुळें आश्चर्य वाटण्याचें कारण नव्हतें. परंतु सार्वभौम राष्ट्रांना मात्र त्यामुळें आश्चर्याचा धक्का बसला यांत संशय नाही. जागतिक मंदीमुळें मांडलिक देशांत निर्माण झालेल्या परिस्थितींत सार्वभौम राष्ट्रांना त्यासंबंधी अधिक क्रियाशील धोरण स्वीकारणें प्राप्तच झालें. १९२९ मध्ये ब्रिटिश पार्लमेंटनें एक कायदा पास करून त्या अन्वये मांडलिक देशांमधील शेतकी व औद्योगिक विकासाच्या योजना आखून पूर्ण करण्यासाठीं दरवर्षी १० लक्ष पौंड इंग्लंडनें खर्च करावे असे ठरविलें. १९३९ पर्यंत अशा प्रकारच्या योजनांवर इंग्लंडनें एकंदर १३ कोटी पौंड खर्च केले. याशिवाय या देशांच्या अंदाजपत्रकांतील तूट भरून काढण्यासाठीं म्हणून या दहा वर्षांत इंग्लंडनें एक कोट वीस लक्ष पौंड दिले. तथापि मांडलिक देशांच्या एकंदर गरजेच्या मानानें ही सर्व रक्कम अगदीच तुटपुंजी होती. शिवाय हे पैसे खर्च करण्यांत इंग्लंडनें हातचा राखला होताच. ह्या देशांतून इंग्लंडचा व्यापार अधिक वाढावा हा या योजनेमागे प्रमुख हेतु होता.

दुसऱ्या महायुद्धाच्या वावटळींत इंग्लंडनें मांडलिक देशांच्या प्रगतीच्या दृष्टीनें आणखी एक पाऊल पुढें टाकलें. १९४० सालीं ब्रिटिश सरकारनें मांडलिक देशांसंबंधी एक जाहीरनामा काढला. “मांडलिक देशांतील लोकांच्या कल्याणाची आम्हांवर जबाबदारी आहे. आम्ही त्यांचे विश्वस्त आहों.

२. वर्ष	करवसूली (डॉलर्स)	खर्च	निर्यात	आयात.
१९२७	१०५,४०४	९३,२६४	३३९,९२६	१७८,१६१
१९२९	८१,८००	८४,६६१	३४९,०१३	२०१,३९३
१९३१	५२,३४९	६२,१६३	१२५,१७७	१०६,२०१
१९३३	४७,१९९	५०,२५९	१११,८८६	६७,१२९
१९३४	५८,९२६	४७,२११	२०२,७२५	८४,७३१

१४

आग्नेय आशिया : आर्थिक पारतंत्र्यातून स्वातंत्र्याकडे

तेथील लोकांची सर्वांगीण उन्नति करणे हे आमच्या धोरणाचे मुख्य सूत्र आहे व त्यासाठी आम्ही बराचसा खर्चाचा वाटा उचलण्यास तयार आहो. असे त्यांत म्हटले होते. या कार्यासाठी दरवर्षी ५० लक्ष पौंड याप्रमाणे १० वर्षे खर्च करण्याचा निर्णय घेण्यांत आला. शिवाय इंग्लंडने मांडलिक देशांना दिलेल्या कर्जापैकी १०० लक्ष पौंडांचे कर्ज माफ करण्यांत आले. वरील योजनेवरहुकूम १९४४ मार्चपर्यंत ८० लक्ष पौंड त्या खाती खर्च पडले होते. युद्ध संपल्यानंतर अधिक उदार धोरण आंखण्यांत आले. त्याअन्वये या देशातून राजकीय सुधारणा अधिक जोमाने करण्याचा उपक्रम करण्यांत आला. मलायामध्ये नवीन लोकशाही घटना निर्माण करण्याचे ठरले. हिंदुस्थान, ब्रह्मदेश व लंका यांना संपूर्ण स्वातंत्र्य देण्यांत आले. मलायालाहि स्वायत्त वसाहतीचा राजकीय दर्जा यथाक्रम देण्यांत येईल असे नुकतेच जाहीर करण्यांत आले आहे.

इंडोनेशिया : मांडलिकत्वाकडून स्वातंत्र्याकडे

मांडलिक देशांसंबंधी डच सरकारचे धोरण आरंभी कोणत्या प्रकारचे होते याची कल्पना इंडोनेशियांत त्या सरकारने सुरू केलेल्या सक्तीच्या उत्पादन-योजनेवरून येते. यासंबंधी पूर्वीच्या लेखांत^३ विस्ताराने लिहिले असल्यामुळे त्याची येथे पुनरुक्ति करीत नाही. हॉलंडमधील उदारमतवादी पक्षाने ही योजना बंद केली व १८७० च्या सुमारास इंडोनेशियासंबंधी अधिक उदार धोरण स्वीकारले. इंडोनेशियातील सामान्य जनतेचे संरक्षण करणे हे या धोरणाचे मुख्य सूत्र होते. यासाठी तीन गोष्टी मुख्यतः करण्यांत आल्या. सरकारतर्फे केले जाणारे

उत्पादन बंद करून खासगी उद्योगधंद्यांस सर्वत्र उत्तेजन देण्यांत आले. खाजगी उद्योगधंद्यांच्या जमान्यांत भांडवलवाल्यांनी मजूर व इतर जनतेवर जुलूम करून नये यासाठी, सरकारी अधिकाऱ्यांना देखरेखीचे वगैरे अधिकार देण्यांत आले. तद्देशीय ग्रामव्यवस्था विघटित न होईल अशा प्रकारे राज्यकारभार चालविण्याचे ठरले. त्यामुळे खेडेगांवांतील जनतेस संरक्षण मिळेल अशी अपेक्षा होती. पुढे ती फारशी फलद्रूप झाली नाही हे वेगळे. त्याचप्रमाणे जमिनीची मालकी शक्य तोंवर तद्देशीय जनतेच्या हातून जाऊ नये अशा प्रकारचे कायदे करण्यांत आले.

हे नवीन धोरण १८७० ते १९०० पर्यंतच्या काळांत चालू होते. तथापि त्यामुळे फारशी प्रगति होऊ शकली नाही. १८८३-८५ मध्ये आर्थिक मंदीची लाट आली. १८९५ मध्ये त्याची पुनरावृत्ति झाली व इंडोनेशियन जनतेचे दारिद्र्य वाढतच गेले. अशा परिस्थितीत डच सरकारने अधिक क्रियाशील धोरण पत्करण्याचे ठरविले. जनतेचे नुसते संरक्षण न करता त्याबरोबरच त्यांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी सरकारने उद्योग केला पाहिजे हा नवीन धोरणाचा पाया होता. २० व्या शतकाच्या सुरुवातीस ह्या धोरणाचा अंगीकार करण्यांत आला. “कृष्णवर्णीयांना सुसंस्कृत करण्याचा श्वेतवर्णीयांच्या डोक्यावर फार मोठा बोजा आहे” अशाप्रकारची इंग्लंडमध्ये किपलिंगने जी मतप्रणाली सुरू केली त्याचाच बऱ्याच अंशी प्रतिध्वनि या धोरणांत उमटलेला दिसतो. या धोरणावरुप आर्थिक प्रगतीसाठी औद्योगीकरणास मदत

३. ‘नवभारत’ मार्च १९४९ च्या अंकांतील लेख.

आश्चर्याची गोष्ट अशी की डचसरकारची आर्थिक शोषणाची ही योजना हिंदी अर्थशास्त्राचे प्रणेते न्यायमूर्ति रानडे यांना फार पसंत पडली होती. आर्थिक उत्पादनासंबंधी डच सरकारने क्रियाशील धोरण स्वीकारले होते तेवढेच लक्षांत घेऊन तशा प्रकारचे धोरण हिंदुस्थानांत ब्रिटिश सरकारने ठेवावे असे न्यायमूर्तींनी आपल्या एका लेखांत प्रतिपादिले आहे. डच सरकारच्या वरील योजनेमुळे तेथील जनतेचे किती हाल झाले याची दखल न्यायमूर्तींना असती तर त्यांनी असे प्रतिपादन केले नसते हे उघड आहे. डच सरकारने प्रसिद्धिलेल्या एका अहवालावर सर्वस्वी हवाला ठेवून न्यायमूर्तींनी तसे प्रतिपादन केले असे दिसते. प्रत्येक विषयाचा सर्वांगीण अभ्यास करून त्यासंबंधी आपली मते बनविण्याबद्दल न्यायमूर्तींचा लौकिक होता. सदरहू लिखाण वरील नियमास अपवादात्मकच म्हटले पाहिजे.

करण्यांत येऊं लागली. सामाजिक व राजकीय प्रगतीसाठी ग्रामपंचायतीसारख्या संस्था सरकार-मार्फत सुरू करण्यांत आल्या. त्यासाठी १९०६ मध्ये एक कायदा करण्यांत आला. पुढील ८-१० वर्षांच्या काळांत इंडोनेशियांतील राजकीय चळवळीनेंहि जोर धरला व १९१७ मध्ये 'लोकसभा' स्थापन करण्यांत आली. व त्यांत तद्देशीय लोकांचे निम्मे प्रतिनिधी घेण्यांत आले होते.

१९२९ च्या जागतिक मंदीत डच धोरण आणखी बदललें. या काळांत डचांनी जास्त नियोजित स्वरूपाचें आर्थिक धोरण स्वीकारलें. इंडोनेशियांतील तांदुळाची निपज वाढवून तेथें होणारी तांदुळांची आयात शक्य तेवढी कमी करणें हें या योजनेचें एक प्रमुख अंग होतें. या योजनेमुळें तांदुळाची आयात १९३० मध्ये ६ लक्ष टन होती १९३८ साली ती ३ लक्ष टनांइतकी घटली. औद्योगीकरणास मदत करणें हेंहि नवीन धोरणाचें एक अंग होतें. लहान उद्योगधंद्यांना मदत देण्यासाठी सरकारनें एक निधि निर्माण केला व १९३८ पर्यंत या निधीमार्फत १ लक्ष फ्लॉरी (१ फ्लॉ. = २ शिलिंग) इतकी मदत अशा उद्योगधंद्यांना मदत म्हणून देण्यांत आली. १९३६ मध्ये हॉलंडच्या सरकारनें इंडोनेशियाच्या सरकारला २ १/२ कोटी फ्लॉरीन कर्जाऊ दिले. औद्योगीकरण, पाटबंधाऱ्यांची वाढ व सुधारणा, नवीन जमिनीवर वसाहती वगैरे योजनांसाठी या पैशांतून खर्च व्हावयाचा होता. औद्योगिक व धंदेविषयक शिक्षणाचीहि एक विस्तृत योजना आखण्यांत आली व तिचा अंमलहि करण्यांत आला. या मदतीमुळें लहान उद्योगधंद्यांची बरीच वाढ झाली. वाटिकचा ४ धंदा बराच वाढला. विणकर धंदेहि पुष्कळच वाढले. १९३२ साली विणकरांच्यासाठी ५८८६ मेट्रिक टन इतकें सूत आयात होत असे. १९३९ मध्ये ही आयात २१,३२३ मेट्रिक टनांइतकी वाढलेली होती.

दुसऱ्या महायुद्धास सुरुवात होण्यापूर्वी इंडोनेशियामधील राष्ट्रीय चळवळ बरीच फोफावली होती. व राष्ट्रीय पुढारी स्वायत्ततेची मागणी जोरानें पुढें

मांडीत होते. दुसऱ्या महायुद्धाच्या सुरुवातीसच हॉलंड जर्मनांनी पादाक्रान्त केला व हॉलंडचें सरकार व राणी हीं निर्वासित झालीं. १९४१ च्या शेवटीं जपाननें युद्धांत पदार्पण केलें व थोड्याच दिवसांत इंडोनेशिया पादाक्रान्त केला. सार्धभौम व मांडलिक हे उभयताहि अशा रीतीनें जिकले गेल्यामुळें समान-पातळीवर येऊन आपापलें राजकारण करूं लागले. डिसेंबर १९४२ मध्ये निर्वासित डच सरकारनें एक घोषणा करून असें जाहीर केलें कीं 'इंडोनेशियांतील जनतेस युद्धानंतर अंतर्गत बाबतींत संपूर्ण स्वायत्तता देण्यांत येईल व डच साम्राज्यांत संपूर्ण भागीदारीचे हक्क त्यास देण्यांत येतील.' इकडे इंडोनेशिय पुढाऱ्यांनीं जपानच्या नेत्यांशीं संधान बांधलें व १९४५ मध्ये जपाननें इंडोनेशियास संपूर्ण स्वातंत्र्य (!) बहाल केलें ! दोस्त राष्ट्रांनीं इंडोनेशिया व्यापल्यानंतर तेथें इंडोनेशियन लोकसत्ताक राज्याची स्थापना झाली. परंतु दोस्तांबरोबर डच सरकारहि इंडोनेशियास परतलें. त्या दोघांमधील झगडा परवांपर्यंत चालू होता. डच लोक मांडलिक देशावरील आपली राजकीय सत्ता स्वखुषीनें सोडावयास बरेंच नाखूष होते. तथापि युद्धोत्तर कालाच्या परिस्थितीत त्यास पडतें ध्यावें लागलें व नुकताच इंडोनेशियास संपूर्ण स्वातंत्र्य देण्याचा करार इंडोनेशियन पुढारी व डच सरकार यांच्यामध्ये झाला आहे.

फ्रेंचांचें मांडलिकविषयक धोरण

मांडलिक देशासंबंधीचें फ्रेंच सरकारचें धोरण प्रथमतः खुल्या व्यापाराचें व अनिर्बंध आर्थिक व्यवहाराचें होतें. परंतु त्यांत हळूहळू फेर पडला, व १८९२ मध्ये वसाहती आत्मसात् करण्याचें धोरण स्वीकारलें गेलें. फ्रेंच मांडलिकत्वाखालचे देश म्हणजे तो फ्रान्स देशाचा इतरत्र असलेला तुकडाच. जे कायदे फ्रान्समध्ये तेच त्या देशांतून. तेथें जी जकातीची पद्धति तीच इकडे. हें या धोरणाचें मुख्य तत्त्व होतें. मांडलिक राष्ट्रांतील लोकांना फ्रान्स हीच आपली मातृभूमि वाटली पाहिजे अशा प्रकारचा बंदोबस्त या धोरणावरहुकूम करावयाचा होता.

४ कापडावर विविध प्रकारचें रंगीत नक्षीकाम करण्याच्या पद्धतीचें नांव.

आग्नय आशिया : आर्थिक पारतंत्र्यांतून स्वातंत्र्याकडे

या घोरणामुळे इंडोचीनमधील जनतेचे नुकसान झाले. फ्रान्स देशाच्या गरजांतून उत्पन्न झालेल्या जकाती व त्यांचे दर जसेच्या तसेच इंडोचीनमध्ये लावणे म्हणजे हत्तीचा पाय गाढवाला लावण्यापेक्षा जास्त शहाणपणाचे नव्हते; त्यामुळे इंडोचीनची फार कुचंबणा झाली. १९०६ पासून हे धोरण बदलले पाहिजे असे प्रतिध्वनि फ्रान्समध्ये उमटू लागले, व १९२८ साली जकाती ठरविण्याबाबत इंडोचीनला स्वातंत्र्य देण्यांत आले. जागतिक मंदीच्या काळांत फ्रेंच सरकारने निरनिराळ्या प्रकारे तद्देशीय उत्पादनास उत्तेजन व साहाय्य दिले. त्याचप्रमाणे इंडोचीनमधील माल फ्रान्समध्ये जातांना त्यावर आकारल्या जाणाऱ्या जकातीचे दर पुष्कळ उतरविले. याचा परिणाम इंडोचीनचा व्यापार फ्रेंच बाजारपेठेत जास्त केन्द्रित होण्यांत आला.

इंडोचीनमधील उद्योगधंद्यासहि या काळांत मदत करण्यांत आली. साखरेचे उत्पादन १९३० मध्ये ३००० मेट्रिक टन होते ते १९३८ मध्ये १५,०६६ मेट्रिक टनांहतके वाढले. कच्च्या रबराचे संस्करण करण्याचे कारखानेहि या काळांत काढण्यांत आले. १९३८ पर्यंत प्रत्येक मळ्यांत असा कारखाना निघालेला होता.

आर्थिक मंदीमुळे तद्देशीय शेतकरी सावकारी पाशांत अधिकच अडकला व त्याच्यावरील कर्जाचा बोजा कित्येक पटींनी वाढला. २० व्या शतकाच्या सुरुवातीपासून इंडोचीनमध्ये हिंदुस्थानांतील चेष्टी सावकारांनी आपले हातपाय पसरावयास सुरवात केली होती. इंडोचीनमधील कोचीनचायना भागांत चेष्टी सावकारांनी आपले सावकारी व्यवहार सुरू केले व नंतर देशाच्या इतर भागांत आपले जाळे पसरले. नागरी भागाकडून ग्रामीण भागाकडे त्यांचा मोर्चा वळला.

१९०५-७ च्या दरम्यान तांदुळाचे पिक बुडाल्यामुळे इंडोचीनमधील शेतकऱ्यांस बऱ्याच मोठ्या प्रमाणावर कर्ज काढणे भाग पडले व ते कर्ज या चेष्टी सावकारांनी भरपूर प्रमाणांत पुरविले. कर्जास तारण म्हणून अर्थातच शेतकऱ्यांच्या जमिनी त्यांनी लिहून घेतल्या. यानंतरच्या काळांतहि शेतकरी कर्जबाजारीच राहिला व या जमिनी हळूहळू सावकारांच्या ताब्यांत येऊ लागल्या.

१९३४ च्या सुमारास कोचीनचायनामधील भातजमिनीपैकी २५ टक्के जमीन या चेष्टी सावकारांच्या ताब्यांत आलेली होती. १८०० पासून १९३४ पर्यंत तद्देशीय शेतकऱ्यांनी या चेष्टी सावकारांस एकंदरीने १८.२ कोटी पिअॅस्टर (Piastre = २ ते ६ पेन्स) इतकी रक्कम पोंचविली होती. यापैकी सुमारे ४.२ कोटी पिअॅस्टर इतकी रक्कम हिंदुस्थानांत पाठविण्यांत आली होती व सुमारे ४ कोटी पुन्हा इंडोचीनमधील आर्थिक व्यवहारांत गुंतविण्यांत आली होती. चेष्टी सावकार आपले व्यवहार सर्व प्रकारच्या नीच व दुष्ट साधनांच्या साहाय्याने करीत असत व त्यांस नीतिमत्तेची बिलकुल चाड नसे. इंडोचीनमधील जनतेत या सावकारांबद्दल आत्यंतिक तिरस्कार व द्वेष माजला होता व १९२९ नंतरच्या आर्थिक मंदीमुळे या भावना अगदी शिगेला पोचल्या. अशा परिस्थितीत तेथील फ्रेंच सरकारास या चेष्टी सावकारांविरुद्ध कडक उपाययोजना करणे भाग पडले व एक कर्जनिवारण योजना आखण्यांत आली. या योजनेनुसार कर्जातील मुद्दल व व्याज ही पुष्कळ कमी करण्यांत आली व अशा तऱ्हेने कमी केलेल्या कर्जाच्या फेडीचीहि तात्पुरती तहकुबी देण्यांत आली. त्यामुळे चेष्टी सावकारांच्या अगदी मर्मी धाव बसला व

५ खालील आंकड्यांवरून हे स्पष्ट दिसून येईल :

	१९११-२०	१९२१-३०	१९३१-३७	१९३८
इंडोचीनच्या एकंदर निर्गतीपैकी				
फ्रान्सला जाणारा भाग (टक्के)	१९.६	२०.९	४८.१	५३.०
इंडोचीनमध्ये एकंदर आयातीपैकी				
फ्रान्सहून येणारा भाग (टक्के)	२९.६	४३.२	३७.१	५७.१

नम. ३

१७

नवभारत

त्यांची चलविचल झाली. यांतून निर्माण झालेल्या घवराटीमुळे इंडोचीनमधील निम्मे हिंदी भांडवल काढून ते हिंदुस्थानांत परत आले असा अंदाज करण्यांत आला आहे. इंडोचीनमधील व्यापारांत चिनी लोकांचे असेच प्रस्थ माजले होते. त्या विरुद्ध तेथील सरकारने कडक उपाययोजना याच वेळी केली.

दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळांत मांडलिक देशास संपूर्णतया आत्मसात् करण्याचे धोरण फ्रेंच सरकारने सोडून दिले असे म्हणावयास हरकत नाही. तथापि त्या देशांना राजकीय सत्ता देण्यास फ्रेंच सरकार आजहि फारसे खूप आहे असे दिसत नाही.

अमेरिकेचे वेगळे धोरण

अमेरिकेचे मांडलिक देशांसंबंधीचे धोरण आतां पर्यंत वर्णन केलेल्या तिन्ही साम्राज्यशाही राष्ट्रांपेक्षां अगदी निराळे होते असे फिलिपाईन बेटांमधील घटनांवरून दिसते. फिलिपाईन बेटांचे आर्थिक शोषण करून त्याचा फायदा अमेरिकेस मिळण्याऐवजी अमेरिकेनेच आपल्या खर्चाने फिलिपिनो लोकांची आर्थिक, सामाजिक व राजकीय सुधारणा करण्याचा बोजा उचललेला दिसतो. आणि त्याचे कारणहि उघड आहे. अमेरिकेच्या विपुल आणि स्वयंपूर्ण नैसर्गिक संपत्तीच्या मानाने फिलिपाईनची नैसर्गिक संपत्ति अगदीच निकृष्ट दर्जाची. अमेरिकेच्या मानाने त्यांचे क्षेत्रफळहि लहान. साधारणपणे अमेरिकेत न होणारा कोणताच जिन्नस फिलिपाईनमध्ये होत नव्हता व होण्याची शक्यताहि नव्हती. अमेरिकन मालाशी फिलिपाईनमध्ये होणाऱ्या मालाची चढाओढच होत असे. फिलिपाईनमध्ये कच्च्या मालाचे उत्पादन वाढून त्याच्या निर्गतीवर तेथील अर्थव्यवस्था अवलंबून होती हे मागील लेखांत सांगितले आहे. याचे कारणसुद्धा मुख्यतः अमेरिकेच्या बाजारपेठेत फिलिपाईनमध्ये पैदा झालेल्या मालास जकात द्यावी लागत नसे हेच होय. त्यामुळे फिलिपाईनची अर्थव्यवस्था अमेरिकन बाजारपेठेवर सर्वस्वी अवलंबित अशा प्रकारची मात्र झाली. तथापि अमेरिकेच्या तेथील ३० वर्षांच्या कारकीर्दीत फिलिपाईनची राष्ट्रीय संपत्ति अगर उत्पादन ६ पटींनी वाढले. अमेरिकेने स्वतःचा बराच पैसा खर्च करून फिलिपिनो जनतेस शिक्षण देण्यासाठी खर्च

केला. उदाहरणार्थ-१९२४ मध्ये इंडोनेशियांत दर माणशी २४ सेंट्स व हिंदुस्थानांत दर माणशी २७ सेंट्स शिक्षणासाठी सरकारमार्फत खर्च होत होते. त्याच वर्षी फिलिपाईनमध्ये शिक्षणावर दर माणशी १३० सेंट्स खर्च झालेले आढळतात. १९३४ नंतरच्या काळांत फिलिपाईनमध्ये तयार झालेल्या साखरेची किंमत अमेरिकेखेरीज इतर देशांत तयार होणाऱ्या साखरेपेक्षा जास्त असूनसुद्धा जकातीच्या विशिष्ट व्यवस्थेमुळे अमेरिकन जनतेस ही जास्त किंमतीची साखर घेणे भाग पडे. यामुळे अमेरिकन जनतेस दर वर्षी जवळजवळ ४ कोटी डॉलर जास्त खर्च करावे लागत. म्हणजे ते अप्रत्यक्षरीत्या फिलिपाईनला मिळत. शिवाय जकातीच्या माफीमुळे दरवर्षी १.७ ते ४.६ कोटी डॉलर इतके अमेरिकन सरकारचे नुकसान होई ते वेगळेच. १९६६ मध्ये फिलिपाईनला १० वर्षांच्या मुदतीत संपूर्ण स्वातंत्र्य देण्याचा कायदा अमेरिकेने केला. व युद्ध संपल्यानंतर १९४६ साली संपूर्ण स्वातंत्र्य देऊन अमेरिकेने आपले वचन पुरे केले. युद्धकालांत झालेल्या आर्थिक नुकसानीमुळे फिलिपाईनमधील अर्थव्यवस्था कोलमडून पडून नये व त्याच्या आर्थिक प्रगतीस मदत व्हावी यासाठी फिलिपाईनमध्ये तयार झालेल्या मालास दीर्घकालपर्यंत (१९७४ पर्यंत) अमेरिकन बाजारपेठ खुली राहावी असा नवीन कायदा १९४६ मध्ये करण्यांत आला. या कायद्यामुळे फिलिपाईनची कच्च्या मालाच्या पैदाशीवर व निर्यातीवर अवलंबून असणारी अर्थव्यवस्था अधिक दीर्घकाळपर्यंत टिकेल व त्यामुळे त्याच्या आर्थिक प्रगतीस अडथळा होईल असे काही फिलिपिनो गटांचे म्हणणे आहे.

त्याचप्रमाणे फिलिपाईनमधील विमान व नाविक तळ अमेरिकेने आपल्या ताब्यांत ठेवले आहेत त्यासहि बऱ्याच फिलिपिनो लोकांचा विरोध आहे, तथापि अमेरिकेच्या मदतीशिवाय युद्धकालांतील नुकसान भरून काढून प्रगतीचा पुढील टप्पा गाठणे फिलिपाईनला अशक्य आहे हे बहुसंख्य फिलिपिनो जनतेस पटलेले आहे. फिलिपाईनचे माजी अध्यक्ष रोक्सस यांनी यासाठीच वरील कायद्यास पाठिंबा दिला असावा असे वाटते.

रत्नाचा निवाडा

गेले आठ, दहा दिवस आमचा दामू घरांत तापाने फणफणत होता. औषध चालू होतें, पण गुण नव्हता. आजीने घरांत घाडी कुदवला^१ होता. देवीला नवचंडी आंगवली होती. आणि देवीचा कौल प्रसाद आणण्यासाठी बाबांना पाठवले होते. रात्री ते घरी आले तेव्हां तिने विचारलें, 'काय सांगितलें पुजाऱ्याने ?'

'समंथाची बाधा आहे म्हणे !' सचित्पणें ते उद्गारले.

'तर मग घाल त्याच्या उरावर कोंबड-बकरं आणि हो म्हणावं एकदाचा शान्त.'

इतकें बोलून आजी निघून गेल्यावर मी बाबांना म्हणालों, 'हा समंथ कोण आणि आम्हांला तो कां त्रास देतो, बाबा ?'

'समंथाच्या गोष्टी मुलांना रात्रीच्या वेळी सांगायच्या नसतात. सांगेन पुढं केव्हां तरी.' ते म्हणाले.

दुसरे दिवशी ते जायला निघाले त्या वेळी मीहि त्यांच्याबरोबर चलायचा हट्ट घेतला. त्यांनीहि विशेष आढेवेढे घेतले नाहीत. मी त्यांच्याबरोबर निघालों आणि घरामागचा डोंगर चढूं लागलों.

बरीचशी चढण चढून झाली होती आणि आतां आम्ही पायरस्त्यावर येऊन पोचलों होतो.

माझ्यासारख्या दहा वर्षांच्या पोराला ही चढण तसें म्हटलें तर कष्टाची होती, पण आतांपर्यंत वेळीं अवेळीं मी ती इतक्यांदा पायांखालीं घातली होती की तिचें मला कांहींच वाटलें नाही. शिवाय उन्हा-

ळ्याच्या दिवसांत काजू आणि रानांचे यांनी तो इतका फुलून गेलेला असावयाचा की उन्हांत देखील— किंहुना उन्हांतच तो आम्हांला जास्तच आकर्षक वाटावा. कधी उन्हांत चमचमणारे पिवळे, तांबडे बोंडू खात तर कधी रानांच्यांची डिकाळ आंबूस गोडी चाखीत, कधी गुराख्यांकडून मिळालेल्या कोवळ्या काजूगारांचा स्वाद घेत, तर कधी शिरमुळ्यांची आणि चाराचुरणांची गोडी घेत मी ही चढण ओलांडली होती. मुक्कामा—मुक्कामाला डोंगरांतलें सृष्टिवैभव आणि गांविचा खाली पसरलेला विस्तार, शेतां-खांचऱ्यांदून रुपेरी अजगरा-सारखा सुस्तपणें वळणें घेणारा नदीचा पाट आणि त्याच्या अलीकडे दाटलेली माडांची हिरवीगार राई हें सर्व पहातां पहातां मिळणाऱ्या संतोषांतून वाटचालीचे शीण जवळजवळ मावळून गेले होते. ऊन आतां बरेंच चढलें होतें. आणि धामानें अंग चिक-चिकलें होतें. ज्यांना परिचय आहे त्यांना सांगायला नकोच की डोंगर चढण्यांत एक प्रकारचा कैफ असतो. आणि बाळमनाला तर तो प्रिय असतो. मला आतां अजूनहि थोडी चढण चढावी असें वाटूं लागलें होतें. पण इतक्यांतच पायरस्ता आल्यामुळें माझा थोडासा विरस झाला. म्हणून मी वडिलांना म्हणालों,

'अजून थोडी चढण राहिली असती तर किती बरें झालें असतें !'

यावर बाबा म्हणाले—'चांगल्या गोष्टीच्या कैफापासून देखील माणसानें सावध असावयाला

१ घाडी कुदवणें = भगत घुमविण्याचा कोंकणांतील एक प्रकार.

नवभारत

पाहिजे. आमच्या घरच्या मुलांनी तर विशेषच. '

एकादें सुभाषित बोलावें तसें बोलून ते एकदम चूप झाले आणि वाट चालू लागले. मी ओळखलें कीं ते कसल्या तरी विचारांत निमग्न झाले आहेत. मला त्यांच्या मनांतील विचारांचा कांहीं अंदाज होईना, पण माझ्या छांदिष्टपणाशी, माझ्या अति उत्साही वृत्तीशी त्याचा कांहीं तरी संबंध असावा असें मात्र मला वाटल्याशिवाय राहिलें नाहीं. म्हणून माझें कुठें चुकलें याचा मीहि विचार करूं लागलों. किती तरी वेळ आम्ही दोघेहि मुकाट्यानें चाललों होतो.

आतां पायरस्त्याला वळण लागलें आणि एका निमुळत्या नागमोडी पायवाटेनें आम्ही डोंगर उतरूं लागलों. दहा वीस पावलें चालून झालीं नाहींत तोंच गोड गारवा जाणवला आणि त्याच्या स्पर्शासोबतीं ऐन दुपारीच पहांट उगवली असा भास झाला. धामानें चिकचिकलेलें अंग स्नानानंतरच्या तरतरीनें तरारून निघालें. आणि कुळागराचा हिरवागार देखावा डोळ्यांपुढें प्रगट झाला. एकेका पावलाबरोबर त्याची शोभा उलगडत जाऊं लागली. कुळागरांतून खळखळणारे आणि कुणग्याकुणग्यांदून उड्या टाकणारे स्वच्छ पाण्याचे पाट दृष्टिशीतला सुखवू लागले. त्यांच्या लयबद्ध घोषामुळें पोफळीचे सहस्रावधि शुभ्र खांब रोमांचित होऊन थरथरत आहेत असें वाटत होतें. त्यांचीं झावळें जणूं काय लवचिक हिरव्या काचेची बनविली आहेत असा भास होई आणि त्यांच्यावर सांडलेलें तुरळक ऊन चांदण्यासारखें सौम्य होऊन पाण्याप्रमाणें ठिबकत आहे असें वाटूं लागे. मधूनच एखादी झळक कसलेल्या गवयाच्या हुकमी तानेप्रमाणें सान्या आसमंताला वेढून जाई. त्यांत इतक्या विविध फळां-फुलांचे दरवळ मिसळलेले असत कीं प्राणेंद्रियाबरोबर रसनेंद्रियहि प्रफुल्लित होऊन उठे. आम्ही आणखी दोन पावलें चालून खाली आलों. अनन-साची जाळी ओलांडतांना तिची एक कांदेरी पात माझ्या डाव्या हाताला चाटून गेली होती. आणि त्यामुळें थोडेसें रक्तहि निघालें होतें. पण वेदनेपेक्षां मला उन्मादच अधिक जाणवला होता. डोंगर चढतां-उतरतांना, रानजाळ्यांदून वाट काढतांना

किंवा असाच दुसरा एखादा धोका पत्करतांना आपलें रक्त निघालेलें दिसलें म्हणजे त्या बालवयांत केवढा उत्साह, केवढा उन्माद, केवढा पुरुषार्थ वाटतो ! मनगटांतून निघालेले रक्ताचे ते बारीक कण क्षण दोन क्षण पाहून घेतल्यावर सहज माझी नजर उजवीकडे गेली. तेथें गुलाल सांडला होता. जणूं आजीच्या गोष्टींतील स्वर्गांतल्या परी रात्री तिथें नाचून गेल्या होत्या आणि त्यांच्या पावलांचा अळिता तिथें आपल्या मोहमुद्रा ठेवून गेल्या होत्या. जांभांच्या झाडाच्या पायथ्याशीं ही अशी त्यांच्या पुष्पकेसरांची रास पडली होती.

— 'किती सुंदर आहे नाहीं ? कुणाचं बाबा हें कुळागर ?'

— 'आपलंच. याला निरंकाल म्हणतात. '

— 'निरंकाल म्हणजे काय ?'

— ' 'निराकार' याचा हा अपभ्रंश. समाईक मालकीची देवाधर्माला सोडलेली जीं ठिकाण असतात त्यांना निरंकाल म्हणतात. '

— 'तरीच या ठिकाणाचा 'खंड' आपल्याकडे येत नाहीं. पण आपण हें देवाधर्माला कां सोडलं ? कुळागर तर मोठं भरभराटीचें दिसतयं. '

— 'ती एक मोठीच कथा आहे. या कुळागरांतल्या लोकांनीं तुला कांहीं खायला प्यायला दिलं तर घेऊं नकोस बरं का. '

वडिलांच्या या उद्गारांनीं मला फटका बसल्यासारखें झालें, कारण मुलांच्या गालासारखे शुभ्र तांबूस जांब पाहून मला त्यांचा लोभ सुटला होता.

'खालं तर काय होईल ?'

'इथलं आम्ही कांहीं घेत नाहीं, तरी तो आम्हांला छळतो आहे. मग तर त्याच्या उपद्रवाला सीमाच उरणार नाहीं. '

स्वतःच्याच मनाशीं बोलल्याप्रमाणें ते बोलत होते. आतां माझी अधीरता तुटण्याच्या बेतांत आली होती.

'मग सांगाच मला ती गोष्ट. आतांच इथंच. '

'जरा थांब; आधीं इथल्या गांवड्याला बोलावून घेऊन आमच्या समंदाची व्यवस्था लावतो; आणि तो तिथं चिमकुला तलाव दिसतो ना तिथं बसायला जागा फार चांगली आहे; तिथून सगळं

रक्ताचा निवाडा

कुळागर दिसतं, तिथं जाऊन बसूं; नंतर सांगतों तुला सगळी हकीकत.' कोंबळ्या-बकन्यांसाठी बाबांनी गांवळ्याच्या हाती पैसे दिले. दामूला गुण पडण्यासाठी करावयाची आंगवाण सांगितली आणि मग मला घेऊन ते तलावावर जाऊन बसले. बाबांची गोष्ट सुरू झाली :

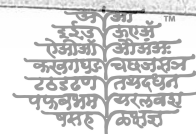
“या गोष्टीला तीन-चारशांहुन अधिक वर्षे खचित झाली असतील. त्या वेळी आजच्यासारखी आमच्या कुटुंबाची अशी घरं झाली नव्हती की पांगापांग झाली नव्हती. सगळ्या कुटुंबाचा, सात माझ्यांचा एक भला मोठा वाडा होता. राज्य कुणाचं होतं कुणाला माहीत, पण गावांत खरं राज्य होतं तें आमचं. गांवांतल्या सगळ्या तक्रा-रींचा निवाडा होत असे तो आमच्या सदरेवर. ग्रामसंस्थेच्या उत्पन्नाची जमाबंदी आणि वांटणी होत असे तीहि आमच्याच राजांगणांत. गांवचा सारा सुभेदाराला देण्यांत येई तोहि तिथंच आणि सगळ्या गांवाला उत्सवानिमित्त जेवणावळी पडत त्याहि आमच्याच चौसोपीवर. घरचे कर्ते पुरुष सोनबा यांच्या शब्दाला कायद्यापेक्षाहि गांवांत अधिक मान होता आणि त्यांच्या शब्दावर सारा गांव डुलत होता. त्यामुळेच गांवाची एवढी भरभराट होती. अंतरुजमहालाच्या सत्तावीस गांवांत त्यांचा विडा पहिला होता. आणि त्यांची गुढी शिम-ग्याच्या मेळ्यांत पहिली असे.

“पुढे केव्हां तरी राज्याचा उलथापालथीचा काळ आला. आणि राज्याच्या आणि मुलुख-गिन्यांच्या घाडी मधून मधून गांवांवर होऊ लागल्या. गांव मुख्यतः भटागांवळ्यांचा. महारासारखं राबावं आणि राजासारखं खावं असाच सगळ्यांचा शिरस्ता. दिवाण, दरबार किंवा राजकाजाच्या भानगडी यांची त्यांना गंधवार्ता नसे. ती सारी जबाबदारी उचलावी आमच्या घरानें. आम्ही सांगू तें इमानें इतवारें पाळावें हें त्यांचं काम.

“जसजशा या घाडी येऊ लागल्या आणि गांवचं जीवन विनसू लागलं तसतशी गांवकऱ्यांत अस्वस्थता पसरू लागली. सोनबांच्या सदरेवरून दिवाणांत कागदपत्रे जात होती. पण या घाडीच्या बंदोबस्ताची कोणतीच व्यवस्था अजून सरकारतर्फे

होत नव्हती. गांव सरकार जाणत नव्हतें; त्याच्या दृष्टीने सरकार काय तें. सोनबा. एवढेच काय सरकारपेक्षाहि सोनबांचे सामर्थ्य मोठे अशी गांवच्या लोकांची भावना. कारण सोनबा म्हणजे नेकीचा माणूस. भक्तीचा, श्रद्धेचा अखंड जाळणारा होमांतला अग्नि. मध्यरात्रीच्या वेळी पांढऱ्या घोड्यावरून गांवचा पहारा करणारा आमचा कुल-देव त्याला दिसतो, त्याच्याशी बोलतो, त्याच्या सांगण्याची कंदर करतो, संकटकाळी त्याच्या हांकिला ‘ओ’ देतो, त्याच्या घरी नोकरासारखा राबतो अशी त्यांची श्रद्धा. मग ही अशी संकटे येतात कशी? हें असें मुलुखावेगळे घडतं कसे? त्यांना कांही या सगळ्याचा बोधच होईना. शेवटी एक दिवस वयांत आलेल्या गांवच्या सगळ्या पुरुषांना सदरेवरून बोलावणें आलें. ठरलेल्या वेळी लोक जमले. सदर आणि चौसोप्या भरून गेल्या. आपल्याला कशासाठी बोलावलेलें आहे याची कुणालाच कल्पना नव्हती. तरीदेखील ज्यावरून सगळ्या गांवाला बोलावणें आहे त्या-वरून कसल्या तरी गंभीर प्रसंगाला तोंड द्यायचें आहे एवढी खूणगांठ गांवकऱ्यांनी मनाशी बांधली होती. आणि जीव डोळ्यांत आणून सगळे लोक सोनबांच्या आगमनाची आणि त्यांच्या बोलण्याची वाट पहात होते. सदरेवर भिंतीला टेकून सोनबांची बैठक आणि लोड ठेवलेले होते, पुढे दोन समया जळत होत्या. गांवांतली वरिष्ठ मंडळी आणि आमच्या घरचे पुरुष बैठकीमोवती बसले होते.

“इतक्यांत हातांत नारळ घेऊन अंगाला भस्म लावलेले सोनबा देवघरांतून बाहेर आले. आणि त्यांच्यासाठी मोकळ्या सोडलेल्या वाटेनें बैठकीवर येऊन उभे राहिले. आज त्यांनी लोकांना पाहून नेहमीसारखे स्मित केले नाही. त्यांचा मूळचा उग्र चेहरा कपाळीच्या भस्मामुळे जास्तच उग्र दिसत होता. त्यांत अंतःकरणांत पेटलेल्या अग्नीच्या प्रकाशामुळे त्यांच्या गोऱ्या-चेहऱ्याला लकाकी आली होती. आणि कपाळावरची शीर सणसणून उठलेली दिसत होती. आपल्या धीरोदात्त पण तिखट नजरेनें त्यांनी सारा समुदाय पाहून घेतला. त्या तिखट दृष्टीच्या स्पर्शा-

नवभारत

सरशीं अस्ताव्यस्तपणें वसलेले लोक नीट सांवरून वसले. त्यांच्या वांकलेल्या पाठी आणि माना ताठ झाल्या आणि प्राणायामाला वसत्याप्रमाणें सगळी सभा श्वास घेऊन तटस्थ झाली; सोनवा बोलू लागले :

“ ‘लोक हो, वखत मोठा वाईट आला आहे. बायको आणतो त्याला ती राखतां आली पाहिजे. शेत पिकवतो त्याच्या मनगटांत पीक लुबाडूं न देण्याची धमक पाहिजे. गांव चालवतो त्याला तो सांभाळतां आला पाहिजे. पांच हजार लोकांच्या या गांवांत पांचपन्नास लोक येऊन धुमाकूळ घालतात, पिकवलेलें लुटून नेतात, बायका-मुलींना घराबाहेर पडण्याची चोरी होते याचा अर्थ काय ? सरकार किती हजार मैलांवर आहे कोण जाणें ! आपली हांक त्यांच्या कानापर्यंत जायला जो काळ लागेल तेवळ्यांत आमचें सर्वस्वहि जायचें. चीजवस्त, धनदौलत जाते तें कांहींच नव्हे पण गांवची लाज जाते हें अधिक. गांवावर धाड घालतात ते आमचे शत्रू तसे सरकारचेहि शत्रू. अशा पांच पांच हजारांच्या गांवावर पन्नासा-पन्नासांच्या टोळ्या हुकमत गाजवू लागल्या तर सरकार तरी कुणाच्या धीरावर त्यांचें पारिपत्य करणार ? आणि करावें म्हटलें तरी त्याला कसे शक्य होणार ? शिवाय जोपर्यंत तुम्ही सत्तावीस गांवचा तुरा लावून मिरवतां आहांत तोपर्यंत इतरांच्या आधीं त्यानें तुमच्या हांकेला काय म्हणून ओ द्यावी ? प्रसंग पडला तर शिपाई होतो तोच खरा शेतकरी ! आज तसा प्रसंग आला आहे. प्रत्येक घरानें एक एक शिपाई दिला पाहिजे. तो केवळ नग नको. दिलाचा सच्चा आणि मरणाचा भोक्ता असा असेल तो पाहिजे. माझ्या घरच्या पोरानें हा नारळ उचलावा आणि मरणाचें मुखत्यारपण घ्यावें, घराचा शिरस्ता पाळावा अशी माझी इच्छा आहे; नव्हे तसा कुल-देवाचा हुकूम आहे. जो पुढें येईल तो मरायला सगळ्यांच्या पुढें नि जेवायला सगळ्यांच्या नंतर असा पाहिजे. बोला हर हर महादेव ! ”

“ सगळ्या समुदायांतून सहस्रगुणित होऊन तोच

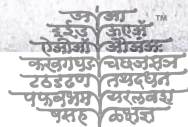
२ तोडकें काढणें = देवी टोचण्याचा एक जुना प्रकार.

२२

‘ हर हर महादेव ’ महाध्वनि होऊन उमटला. आणि डोळ्याचें पातें लवतें न लवतें तोंच आमच्याच घरचा जवान गोंदवा सोनवांच्या पुढें हात जोडून उभा राहिला.

“ गोंदवाच्या मनगटाचा जोर सगळ्यांना माहीत होता. कोयत्याच्या एका घावासरशीं बारा फण्याच्या घडाची केळ कापून टाकणें हा त्याचा हातचा मळ होता. देवीच्या दिवसांत तोडकें काढून घेतांना त्यानें कधीं हाय म्हटलेलें नव्हतें. गांवच्या देवळाच्या दशावतारी खेळांत रावणाचें सोंग घेण्याची हिंमत त्याच्याशिवाय अन्य कुणांत नव्हती. लांकडाची अक्राळविक्राळ नऊ तोंडें तो शेंडीइतक्या सहजतेनें पेलीत असे. वीरभद्राचें सोंग घेऊन सगळी रात्र थयथयाट करीत, बायकापोरांच्याच काय पण वस्ताद शिकान्यांच्यादेखील तो काळजाचें पाणी करीत असे. चार पुरुष उंचीच्या झाडावरून पाय निसटून पडलेला तरणांबांड माणूस त्यानें धीर देऊन भुजांवर झेलला होता. शिकारीत जखमी होऊन निपचित पडलेला मृग मेला असल्याच्या समजुतीनें त्यानें घरला असतांना अवचितपणें तो चवताळला, तेव्हां शिकान्याची दुसरी गोळी येईपर्यंत त्यानें त्याला घट्ट पकडून धरलें होतें. गोंदवाच्या पराक्रमाच्या अतल्या कितीतरी कथा गांवच्या लोकांच्या अंतःकरणांत आदर आणि भीतीच्या छिनी-हातोड्यांनीं कोरल्या गेल्या होत्या.

“ गोंदवा समोर उभा असलेला पाहून वृद्ध सोनवांची दणकट छाती अभिमानानें फुटून आली. सगळ्या घराण्याचें वात्सल्य—उभ्या गांवची माया त्यांच्या हृदयांत उफाळून उठली. गोंदवा हा त्यांच्या एका लांबच्या चुलतभावाचा एकुलता एक मुलगा. पण त्यांना घरचीं सारीं मुलें सारखीं. हा लांबचा आणि हा जवळचा हा भेदभाव त्यांच्या ठिकाणीं नव्हता. उलट पोटाच्या मुलाला लांब ठेवून लांब-च्यांच्या मुलाचे लाड करावे हीच तर घराची रीत होती. गोंदवा तर लहानपणापासून जसा हूड तसा शूर. त्यामुळे सोनवांची त्याच्यावर विशेष मर्जी होती. त्यांनीच त्याला उरापोटावर घालून वादवले

मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास

राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे
संगणकीकृत

द्वारा प्राज्ञपाठशाळांमंडळ, वाई

रक्ताचा निवाडा

होतं. अर्थात् ही सारी मायाममता अंतःकरणांत दाटून येऊन त्यांच्या डोळ्यांच्या कडांवर उभी राहिली—पण क्षण दोन क्षणच. लगेच कुल-पुरुषाचा करारीपणा, गांवच्या पंचिष्टांची न्यायबुद्धि, परंपरेची नेकदानत त्यांच्या ठिकाणी जागी झाली. आणि आवाजाचा ओलावा सत्यनिष्ठेने पुसून घेऊन तळपणाऱ्या तलवारीसारख्या धारदार स्वरांत ते म्हणाले :

“ ‘शस्त्र ही वस्तु विस्तवापेक्षाहिः जेखमीची आहे, गोंदवा काबूत राहिली तर हिताची नाही तर भयंकर—मोठी भयंकर. शस्त्राला एकदांची रक्ताची चट लागली म्हणजे हे वाघाचें रक्त अन् तें गाईचें रक्त हा विवेक त्याला रहात नाही. तें धरणाऱ्याच्या मनगटांत गोविंदाचें अधिष्ठान नसेल तर तें अंगावर उलटतें—नरकाला नेतें. ब्राह्मणानें तर या बाबतीत जास्तच सावध असलें पाहिजे. नाही तर त्याचा परशुराम तरी होतो किंवा अश्व-त्थामा तरी होतो ! म्हणून शस्त्र हातीं धरतांना क्षणोक्षणी या नारळाचें—या ईश्वरी आदेशाचें, मांगल्याचें, सत्यनीतीचें सदैव स्मरण ठेवीत रहा. आमचा कुलदेव जितका भोळा तितकाच भयंकर आहे. आज त्यानें खुष होऊन तुझ्या हातीं हा नारळ दिला आहे. पण जरा कुठें त्याच्या पावित्र्याला धक्का लागू दिलास तर तो तेवढ्यांत कोपानें शासन करील हें विसरूं नकोस. ’

“ इतकें बोलून सोनबांनीं नारळ गोंदवाच्या हातीं दिला आणि त्याच्यावरचें भस्म स्वतःच्या हातानें त्याच्या कपाळाला लावलें. आणि त्याच्या पाठीवरून हात फिरवीत म्हटलें :

“ ‘जा, तुझे भाईवंद निवड. आणि देवाची विभूत त्यांच्या कपाळीं लावून गांवची फौज तयार कर. सगळ्या वाटा रोखून धरून देवासारखी गांवची राखण कर. अपराध्याची मुळीच गय करूं नकोस. पण कारणाशिवाय शस्त्राला रक्त पाजू नकोस. चल, देव तुझ्या पाठीशी आहे. ’

“ त्याचप्रमाणें गांवच्या जवानांची फौज तयार झाली. शस्त्रांना धारा चढल्या. धावें रोखलीं गेलीं. गस्ता चालूं झाल्या. लोक निश्चितपणें आपापल्या उद्योगाला लागले आणि पूर्वीसारख्याच मध्य-

रात्रीला कुलदेवाच्या घोड्याच्या टापा ऐकूं येऊं लागल्या.

“ गोंदवा आणि त्याचे साथीदार आपापलें काम चोख वजावूं लागले. गांवांत त्यांची पत वाढली. युद्धकाळांत शिपायाला मिळणारा मान त्यांना मिळूं लागला. गांवचे म्हातारे-कोतारेदेखील त्यांच्याशीं अदबीनें वागूं लागले.

“ गांवचा पहारा अगदीं जागता होता; तरीहि दर आठपंधरा दिवसांच्या अंतरानें गोंदवांच्या आणि धाडकऱ्यांच्या दोन-चार चकमका उडाल्या. उभयपक्षां रक्ताचे पाट निघाले. काहीं माणसेंहि कामास आलीं. शेवटच्या चकमकींत तर शत्रूंनीं चांगलाच पराक्रम दाखविला. गोंदवाचे लोक संख्येनें जास्त नसते तर त्यांचा पराभव ठरलेला होता. तरीहि त्यांनीं आपल्यापुरती शर्थ केलीच होती. पण या यशानें त्यांचें समाधान होईना. शत्रूच्या पराक्रमानें तो दिपून गेला होता. आणि तो आपल्यालाहि साधला पाहिजे अशी त्याच्या मनानें पैज घेतली होती. टोळीवाले काहीं झाले तरी तयार लोक होते. पण असल्या युक्तिवादानें पड ध्यायला गोंदवा कबूल नव्हता. त्यानें आपल्या साथीदारांना बोलावून सभा घेतली. सुरुवातीला पराभव पावलेल्या आपल्या शत्रूची दिलदारपणें स्तुति केली आणि तो त्यांना म्हणाला : ‘आपण नाना युक्त्याप्रयुक्त्या योजून त्यांच्यांत गेलं पाहिजे. ते कसे जगतात, कसे वागतात, आपल्या पोराना कोणती शिकवण देतात वगैरे खडान् खडा माहिती आपण काढली पाहिजे आणि त्यांच्या पराक्रमाचें मूळ कोणत्या गोष्टींत आहे याचा तलास काढून आपण तशी देख आपणाला दिली पाहिजे.’

“ गोंदवाच्या इषान्याप्रमाणें याहि कामाला सुरुवात झाली. थोड्याच दिवसांत किती तरी गोष्टी गोंदवाच्या लेखीं गोळा झाल्या. एकाच घावांत ते लोक बकऱ्याचा काट कसा करतात, ताज्या रक्तांत चरू कालवून त्याचे घांस भिटक्या मारीत सगळे कसे खातात, चौरंगी काट करणाऱ्याशिवाय ते दुसरा नायक कसे जुमानीत नाहीत, नुकत्याच कापलेल्या बकऱ्याचा कंठनाळ तोंडाला लावून ते सगळे रक्त पचवण्यासाठीं अंगांतून घाम निघेपर्यंत तो कसा

३३

नवभारत

विजेसारखा पळत राहतो वगैरे किती तरी गोष्टी गोंदबाच्या कार्नी आल्या.

“ ‘चौरंगी काट हा काय प्रकार आहे ?’ गोंदबाने आपल्या साथीदारांना विचारलें.

“ ‘डाव्या बाजूला तोंड करून बकरं उभं केलेलं असतं, मागच्या पायावरून वार करून एका झटक्यासरशीं त्याचे पाय आणि मुंडकं तोडावयाचं असतं. पाय मोडून आणि तोंड जमिनीला लावून बकरं निश्चल बसलं आहे असा भास जो घडवतो त्याचा काट सर्वांत उत्तम !’ साथीदारांनी उत्तर दिलें.

“ गोंदबाच्या नजरेपुढें तो काट मूर्तिमंत उभा झाला. त्या अर्धवर्तुळाकृति वाराची शिताफी त्याला जितकी आकर्षक, तितकीच स्तिमित करणारी वाटली. त्या रक्ताच्या कथा दिवसरात्र त्याच्या मनांत थैमान घालू लागल्या. त्याच्या रक्ताला रक्ताचा कैफ चव्हं लागला. संवय म्हणून पूजेला लावलेल्या नारळाला तो नमस्कार करीत होता खरा. पण त्याच्या मनांत रक्ताचीच पूजा चालली होती. चौरंगी काटाचा तो वार सारखा त्याच्या डोळ्यांना संथा देत होता. त्याच्याहून अधिक रमणीय, अधिक विक्रमशील कांहीं असू शकेल याची त्याला आतां शुद्ध राहिली नव्हती. गरीब बकरं फुकट प्राणाला मुक्त आहे हें तो केव्हांच विसरून गेला होता.

“ डोळ्यांनीं घेतलेली संथा तो हातांनीं गिरवू लागला. रोज गांवांतलें एक एक बकरें त्याच्या तालमीसाठी पुढें येऊं लागलें. आणि साथीदारांना रोजरोज सागुतीचें अन्न मिळू लागलें. वस्तुतः त्यांच्या शिष्यासाठीं लागणारी कोणतीहि गोष्ट राजीखुषीनें आणि इतमामानें त्यांना मिळत असे. पण गांवचीं बकरीं जाऊं लागलीं तसे लोक अस्वस्थ होऊं लागले. पण गोंदबाविरुद्ध आवाज उचलण्याची कोणाचीहि हिंमत नव्हती. गांवच्या म्हातान्याकडे अशी कांहीं कुरकुर केली तर ते म्हणत, ‘बोलून-चालून त्यांनीं शिपाई पेशा पत्करला आहे. तेव्हां त्यांनीं पाला खाऊन जगावं आणि तलवार मारावी असं म्हणण्यांत काय अर्थ ? गाई सांभाळायच्या असल्या तर बकरीं दिली पाहिजेत !’ अर्थात्

लोकांनींहि समजुतदारपणानें सदरेवर कागाळी नेली नाहीं.

“ शेवटीं एकदांचा गोंदबाला काट साधला. पण बकऱ्यांचें मरण कांहीं टळलें नाहीं. कारण त्याच्या साथीदारांना आतां सागुतीची चट लागली होती आणि सगळ्यांनाच कमी-अधिक प्रमाणांत रक्ताची दीक्षा मिळाली होती. नारळाला तर ते लोक केव्हांच विसरून गेले होते. दिवसां शेतांवर खपून रातीं पाहान्यावर जाणारे जे लोक होते त्यांना गांवांत काय चाललें आहे याची जाणीव होती. ते आणि जे बरेचसे विवाहित होते ते माणुसकी सांभाळून सगळें कांहीं करीत होते. पण जे सडे होते त्यांना कोणताच धरवंद नव्हता. गरज असो नसो-गांवचीं कोंबडीं, बकरीं, नारळ-शहाळीं, आंबे-फणस आणि भाजीपाला ते मालकीच्या तोऱ्यांत घेऊन येत. गोंदबाचा तळ रानांतच असे. इतक्या दिवसांत तो कधी घरीं गेला नव्हता. त्यामुळे गांवांत काय चाललें आहे याची त्याला दाद नव्हती. आपल्या साथीदारांवर त्याची इतकी बहाल मर्जी झाली होती आणि त्याचबरोबर नारळाकडे इतकें दुर्लक्ष झालें होतें कीं एवढें हें वैभव असें सुवासुखी समोर येऊन कसे पडतें हा साधा प्रश्न विचारायचीहि बुद्धि त्याला होईना.

“ धाडकऱ्यांचा पुरता बीमोड सरकारनें आतां केला आहे आणि धामधूम ओसरून स्थिरस्थावर झाली आहे अशी दवंडी गांवांत फिरविली गेली. त्याप्रमाणें खर्ची पडलेल्यांचा आणि तरवार गाजवलेल्यांचा सदरेवर बहुमान करण्यासाठीं सोनबांचें सगळ्यांना आमंत्रण गेलें. धाडकऱ्यांचा त्रास संपून आपल्याच लोकांचा गांवकऱ्यांना उपद्रव होत आहे याची कुणकुण आतां सोनबांना लागली होती. बाहेरचे अरिष्ट जाऊन घरांत अरिष्ट उभें राहिलें या जाणिवेनें ते बेचैन झाले होते. आणि केव्हां एकदां शस्त्राची जागा औतानें घेतली जाते अशी निकड त्यांना लागली होती.

“ निमंत्रण गांवाला गेलें. तसेंच गोंदबाजवळहि येऊन पोचलें. आपला आतां मोठाच गौरव होणार अशा सुखस्वप्नांत तो चूर होता. पण साथीदारांपैकीं एकानें जी बातमी आणली ती ऐकून गोंदबाचा रंग

४४

रक्ताचा निवाडा

विषडला. साथीदार म्हणाला होता : 'मानसन्माना-बरोबरच सदरेवर खोठ्यानाट्याचा निवाडाहि होणार आहे. तशा कांहीं कागाळ्याहि गेल्या आहेत तिथ-पर्यंत !'

“वा ! छान ! फार सज्जन आहेत लोक आपले. आम्ही जान देऊन गांव बचावला त्याची किंमत अशी करताहेत काय हे लोक ? तर मग हा नारळ सदरेवर घेऊन जा आणि सोनवाकाकांना सांग—इथला न्याय इथे होऊन गेला आहे. तो तिथे चालणार असेल तर आमचा इथूनच नमस्कार.”

“सोनवांकडून निरोप आला : 'सदरेहून मोठे न्यायासन नाही. गांवापेक्षां माणसाची मातब्बरी अधिक नाही. त्याला शरण जाण्यांत कमीपणा नाही, बहुमान आहे. तुझा पराक्रम ही गांवची शोभा आहे तिला उद्धटपणाचे काजळ लावणे आपल्याला शोभत नाही. शत्रूला तोंड देण्यापेक्षां न्यायाला मान तुक-वण्यांत अधिक शौर्य आहे. येत्या सोमवारीं सदर भरणार आहे.' ”

“सोनवांच्या फर्मानाप्रमाणे दळांतले सगळे लोक सदरेवर गोळा झाले. पण गोंदबा आणि त्याचे चार-आठ जिवलग साथीदार शेवटपर्यंत आले नाहीत. सोनवाला मोठे वाईट वाटले. सगळा गांव त्याच्यावरून मीठमोहऱ्या ओवाळायला आणि दिवे दाखवायला तयार होता. आजच्या आनंदाच्या प्रसंगां फौजेकरवीं झालेले लहानसहान उपद्रव लोक केव्हांच विसरून गेले होते. पण गोंदवाने सदरेची अवज्ञा करावी हा बाण सगळ्यांनाच झोंबला. त्यांतल्या त्यांत सोनवांना जास्तच.

“ते त्याला पोटाशी धरायला त्याच्या पाठीवर शाबासकीची थाप घायला, त्याच्या हाताने कुल-देवाच्या पूजेचा उत्सव करायला किती उत्सुक होते ! गोंदबा न आल्यामुळे सगळ्या सोहळ्यावर विरजण पडले होते. तरीहि रीतसर सगळ्या गोष्टी झाल्या. पण त्यांत जीव नव्हता. कळसूत्री चित्रा-प्रमाचे सोनवांचे शरीर समारंभातून वावरत होते. पण त्यांचे हृदय तिथे रानांत गोंदबाला ओढून आणण्यासाठी रक्तत्रवाळ होऊन हिंडत होते. आणि गोंदबाहि सोनवांची आठवण करीत आंतल्या आंत आंसवे गिळीत अंधरुणावर कण्हत पडला होता.

“निवाडा करण्याची वेळ आली त्या वेळीं सोनवा म्हणाले : 'ज्याने या सगळ्या लोकांची मुख-त्यारी केली त्याच्याच शिरावर सगळ्या पापपुण्याची जबाबदारी आहे. गांवावरचे संकट गोंदवाने निभा-वून नेले याबद्दल आम्ही सगळेच त्याचे ऋणी आहोत. आम्हां सर्व लहानथोरांचा त्याला आज मुजरा आहे. त्याच्या आणि आमच्या कमनशिवांने आज तो येथे नाही. पण सदरेची अवज्ञा करून आपल्या पराक्रमाचा त्याने पाणउतारा केला आहे. त्याने नारळाबरोबर शस्त्र पाठविले नाही. लोकांना तारक झालेले शस्त्र त्याला मारक न होवो. त्याच्या-वर न उलटो अशी कुलदेवाची आपण कृपा भाकू. सगळ्यांच्या अपराधाची जबाबदारी गोंदबा-वर असल्यामुळे आणि तोंच इथे हजर नसल्यामुळे इतर सगळे सुटले आहेत आणि हा निवाडा कुल-देवाकडे सुपूर्द केला आहे.' इतके बोलून सोनवांनी गोंदबाकडून आलेला नारळ देव्हान्यांत ठेवला आणि सगळ्या लोकांना नैवेद्याचा पायस वाहून आणि त्यांना बक्षिसे देऊन त्यांची बोळवण केली.

“गोंदबा आज येईल, उद्यां येईल अशी घरांत आणि गांवांत बहुतेकांची अपेक्षा होती. पण हळू-हळू ती मावळत जाऊ लागली. सगळ्यांनाच या गोष्टीचा विषाद वाटत होता. वृद्ध सोनवा तर बाहेर अंगणांतल्या सोप्यावर उत्तररात्रपर्यंत आतांशा जागत बसलेले असत. गोंदबा घरी येत नाही ही त्यांच्या जीवाची मोठीच व्यथा आहे हे जो तो मनांत उमजून होता. म्हणून त्यांच्याशी तो विषय काढायला कोणी धजत नसे. एखाद्या समवयस्काने तसा तो काढण्याचे साहस केलेच तर ते म्हणत— 'तो यायचा नाही. जळला तरी पीळ सोडायला नाही. अभिमानांत मिसळलेला कैफ मोठा दुर्धर असतो. कधी तो वर होतो कधी तो शाप होतो. पण आमच्या घराण्याला तो मिळाला आहे खरा !' इतके बोलून त्यांनी दीर्घ सुस्कारा सोडला म्हणजे गोंदबाच्या येण्याची उरलीसुरली आशाहि त्याच्या घरीने करपून जाई.

“असे आणखी कांहीं दिवस गेले. रोज नव-नव्या कागाळ्या सोनवांच्या कानांवर येऊ लागल्या. गोंदबा आणि त्यांचे साथीदार यांनी आपली गांवांतली

नवभारत

पत सदरेचें आमंत्रण झिडकारल्यामुळें घालवली होती, आणि चारचौघांत जायला त्यांना तोंड उरलें नव्हतें. त्यांच्या जीवनाचा जुना खाक्या चालूं होता. पुढें याच आमच्या कुळागरांत त्यांनीं आपलें वास्तव्य केलें. इथला खंड घेऊन ते आपला चरितार्थ चालवूं लागले. सोनबांना हें कळलें. पण त्यांनीं त्याबद्दल गोंदवाला बोल लावला नाहीं. 'त्याच्या पराक्रमाला असलीं सात ठिकाणें तोडून दिलीं तरी थोडीं. मला दुःख होतं तें तो घरीं येत नाहीं याचें.' ते म्हणत. तरीहि कागाळ्या चालूच राहिल्या. आज कुणाचीं केळफुलं कापून नेलीं. उद्यां कुणाचीं कोंबडी-बकरीं उचललीं, परवां कुणाला वेठीला धरून काम करून घेतलं—अशा एक ना दोन असंख्य गोष्टी. वृक्षाला कीड लागावी तसे सोनबा आंतल्या आंत पोखरले जाऊं लागले. पुढें पुढें तर गोंदवानें बाई ठेवल्याचेंहि त्यांच्या कानांवर गेलें. तरीहि ते म्हणाले: 'आपल्याच कर्मानें मानाच्या खोऱ्या कल्पनेन त्यानं हा वनवास ओढवून घेतला. गांवांतली पत बुडवली. मग कुळवंताची लेक सांगून कशी येणार! विहिरीच्या पाण्याला मुकल्यावर फोंड्याचें (डबक्याचें) पाणी तोंडाला आल्याशिवाय कसं राहीलं?'

"त्यानंतर पूर्वीपेक्षाहि भयंकर बातम्या कानांवर येऊं लागल्या. घडलेले प्रकार उभ्या गांवाचा तिळपापड उडवणारे होते. पण सोनबापर्यंत पोंचतांना ते सौम्य होऊन पोंचले होते. पण त्या सौम्यतेमागची दाहकता ओळखण्याची नजर त्यांच्यांत होती. लांकडे तोडायला रानांत गेलेल्या गांवकऱ्यांच्या तरण्याताऱ्या मुलींवर गोंदबाच्या लोकांकडून हात टाकला गेला होता. त्यांचें झील धोक्यांत आलें होतें. तापलेल्या सळ्या कानांतून आरपार जाव्या तसें सोनबांना झालें. आपल्या नेकीची धार मायेमुळें बोथट झाली अशा समजानें त्यांच्या अन्तःकरणां पेट घेतला. गांवाचें स्वास्थ्य, घराण्याची प्रतिष्ठा, गोंदबाचें जीवित, त्याला पुन्हां माणसांत आणण्याचे उपाय अशा असंख्य गोष्टी पेटते पलिते घेऊन त्यांच्या चित्तांत येमान घालूं लागल्या. कागाळ्या घेऊन आलेल्या गांवकऱ्यांचीं तोंडें रात्रीच्या काळोखांत त्यांच्या चर्मचक्षूंना दिसत

नव्हतीं. पण त्यांच्या अन्तःकरणांत पेटत असलेला अंगार त्यांच्या अंतश्चक्षूंना दिसत होता. विनयभंग झालेल्या मुलींच्या आसवांनीं तो कसा अधिकच पेटतो आहे हें त्यांना दिसत होतें. त्या मुलींच्या आणि त्यांच्या आयांच्या मूक वेदना त्यांचें काळीज कापीत होत्या. तो अग्नि, ते अश्रू, त्या वेदना एकाकार होऊन आपल्या सात माझ्यांच्या वाड्याला घेरीत आहेत, जाळीत आहेत, भस्मीभूत करीत आहेत आणि तेंच भस्म कपाळाला लावून खवीसाप्रमाणें डोळे तारवटून आपण बसलों आहोंत आणि त्या भस्माच्या ढिगाऱ्यांतून कुलदेवाचा पांढरा घोडा टांचा उधळीत जात आहे, असें मूर्तिमंत चित्र त्यांच्या डोळ्यांसमोर तरळ लागलें. गांवकऱ्यांना उद्देशून ते म्हणाले, 'तुमचें गाऱ्हाणें मी कुलदेवाच्या कानांवर घालीन आणि उद्यां याच वेळीं त्याचा निवाडा तुम्हांला सांगेन. त्याच्यावर भरिभार ठेवा आणि झोंपी जा.' बराच वेळपर्यंत ते तसेच सोप्यावर बसून होते. त्या काळोखांत ते कोणतीं चितें पहात होते आणि त्यांच्या मनांत कसला डोंब पेटत होता, देव जाणे!

"जेवणाची वेळ झाली होती. पंगत सोनबांची वाट पहात होती. पण त्यांना जेवायला बोलावण्याची कोणालाच हिंमत होईना. शेवटीं त्यांच्याशीं विशेष सलगी असलेल्या गोंदबाच्या वडिलांवर ही जोखीम सोंपवण्यांत आली. वस्तुतः ते सोनबांचे समवयस्क. दोघांचाहि एकमेकांवर फार जीव. पण सोनबांचा दरारा एवढा होता की, जास्तीत जास्त सलगींतले लोकदेखील दहा पावलांचें अंतर टेंवून अदबीनें, उभ्यानें आणि खालच्या आवाजानें त्यांच्याशीं बोलत असत. आणि तेंहि मोजकेंच—अगदीं जरूरीपुरतें. गोंदबा हा सोनबांच्या व्यथेचा विषय झाल्यापासून तर या दोन स्नेह्यांत जास्तच अबोलपणा आला होता. जो तो आपापल्यापरी आंतल्या आंत तळमळत होता. पण दोघांचीहि तोंडें बांधल्यासारखीं झालीं होती. आणि रानांत घडलेले प्रकार आधींच कानांवर येऊन पोंचल्यामुळें गोंदबाच्या वडिलांवर आज गुन्हेगाराप्रमाणें त्यांच्यासमोर उभे राहण्याचा प्रसंग आला होता. किती तरी वेळ भिंतीच्या जवळ ते उभे होते. पण मनांत नाना वाक्यें रचूनहि

रक्ताचा निवाडा

त्रिचाच्या म्हतांच्याच्या तोंडून शब्दहि फुटत नव्हता. असा बराच वेळ गेला. काळोखाला भेटून पाहण्याची नजर सोनवांच्या ठिकाणी आहे याविषयी त्यांची खात्री होती. त्यामुळे त्यांच्या मौनाने ते जास्तच गडबडले आणि आपला तोल जाऊं नये म्हणून त्यांनी भिंतीचा आधार घेतला.

“सोनवांनीं हि हें ओळखलें असावें. शंखांतून आवाज उमटावा तसे काळोखांतून शब्द आले, ‘सगळं कांहीं कळलं आहे ना तुला?’

“‘हो’ आंढा गिळीत गोंदवाच्या वडिलांनीं हुंकार दिला.

“‘मग तुला मुलगा पाहिजे कीं घर पाहिजे?’

“गोंदवाचे वडील क्षण दोनक्षण घुटमळले आणि म्हणाले, ‘घरासाठीच तर मुलगा मागतात ना?’ आणि धोतराच्या सोग्याने त्यांनीं कपाळाचा घाम पुसून घेतला.

“‘तशी व्यवस्था करतो तर मग, जा जेऊन घ्या म्हणावं सर्वोना. मला आज जेवायचें नाही. रात्रीचं जेवण सोडलं आहे मीं आतां. कांठीज-डोक्यांच्या लढाईत पोट नको आणखी आड यायला.’

“गोंदवाचे वडील जाऊन पानावर बसले. तेहि जेवायला बसले नसते तर सगळीच पंगत उपाशी राहिली असती. म्हणून मनांतला क्षोभ बाहेर मुळीच न दिखू देतां किंवा डोळ्यांत पाणीहि न जमू देतां आसवांत भात कालवून ते घशांवाटे घालू लागले.

“दुसरे दिवशीं त्याच वेळीं आणि त्याहूनहि जास्त काळोखांत यमदूतासारखे ते लोक अंगणांत येऊन उभे राहिले. सोनवा म्हणाले:

“‘देवाचा न्याय माणसांचा मुलाहिजा आळखत नाही. घराची रीत सोडलेला माणूस घरचा राहत नाही. अर्थात् तो आमच्या घरचा नाही असें समजून काय करायचें तें करा.’ लोक परसांतल्या वृक्षाप्रमाणे निश्चल उभे होते. त्यांनादेखील हा निवाडा निर्दय वाटला असावा. सोनवांचा निकाल फिरेल अशा आशेनें ते थांबले असावे.

“‘जा. जा म्हणतो ना?’ कोयता हाणल्या-प्रमाणे करड्या आवाजांत त्यांना खडसावीत ते म्हणाले.

“त्यानंतर काय झालें हें कांहीं कळलें नाही. पण गांवचा उपद्रव कायमचा बंद झाला. बाया-बापड्या निर्धास्तपणाने आणि उजळ मुखाने रानांतून देखील वावहं लागल्या. लोक कुजबुजत कीं गोंदवाची हत्या झाली आणि त्याचे साथीदार एक मारले तरी गेले असावेत किंवा देशांतराला तरी गेले असावेत.

“पण सोनवांनीं सुतक कांहीं पाळलें नाही. त्यामुळे तो मेला किंवा त्याची हत्या झाली असें बोलायलाहि गांवांत कोणी धजलें नाही. मात्र त्याच्या वस्तीचें हें ठिकाण त्यांनीं देवाचें नांवाने सोडलें. गांवावर किंवा आमच्या घराण्यावर एखादे अरिष्ट आलें आणि त्या वेळीं कुलदेवाला कौल लावला तर पुजारी समंथाची बाधा सांगतो आणि अजूनहि आम्ही गोंदवाच्या नांवाने देवचाराला बकरीं कोंबडीं पाठवितो आणि देवीला खणा-नारळाची ओटी घाडतो. या निरंकालमधून आम्ही कांहीं धेत नाही तरीदेखील जर त्याचा इतका उपद्रव होतो आहे तर इथले कांहीं खाल्ले-प्यालें तर आमच्या मानगुटीला बसून आपल्याप्रमाणे आम्हांलाहि अनाचाराला लावायचा!”

इतका वेळ बावांची गोष्ट मी चित्रवत् होऊन ऐकत होतो. अगदीं सुरुवातीपासून भुताची माया पडावी तसा मी पछाडल्यागत झालों होतो. इच्छा असूनहि माझ्या तोंडून प्रश्न किंवा उद्गारचिह्ने उमटलें नव्हतें. मात आतां मी म्हणालों:

‘गोंदवाच्या आठवणीमुळेच, कैफापासून सावध राहण्याचा इशारा तुम्हीं दिला होता वाटतं मला.’

‘हं.’ ते जणू स्वतःशींच म्हणाले.

झाडावरचे जांव अजून मला दिसत होते. पण मला आतां ते लांकडी फळांसारखे वाटले. आणि मी वडलांना म्हणालों, ‘चला आपण जाऊं पुढे.’ जड पावलांनीं आम्ही पुढची वाट चालू लागलों.

शिक्षणाच्या पुनर्घटनेची दिशा

आपल्या देशांत राजकीय स्वातंत्र्याचा उदय झाला त्याचें आनंदानें स्वागत केल्यानंतर तें स्वातंत्र्य टिकविणें व त्याचा यथोचित उपयोग करण्याची पात्रता अंगीं आणणें याविषयीं मनांत विचार-परंपरा सुरू होते. राजकीय स्वातंत्र्य मिळालें म्हणजे त्याबरोबर समाजाची सर्वोत्तीर्ण सुधारणाहि आपो-आप सिद्ध झाली असें कोणी समजणार नाही. अनेक-विध सामाजिक कार्ये सर्व कांहीं अजून व्हावयाचें आहे. ही समाजकार्याची चढण आज स्वातंत्र्याच्या प्रकाशांत आपणाला अधिकच स्पष्ट दिसत आहे. अशा परिस्थितीत शिक्षणाचा गाढा केवळ पूर्व-पद्धतीनें चालू ठेवण्यापेक्षां शिक्षण प्रभावी होण्या-साठीं त्याची पुनर्घटना कशी करावी हा विचार करण्याची आलेली अपूर्व संधि आपण व्यर्थ घालवूं नये. प्राथमिक, दुय्यम, उच्च इत्यादि सर्व प्रकारच्या शिक्षणाची व शिक्षणपद्धतीची पुनर्घटना आज आवश्यक आहे.

मानसिक व सामाजिक संस्कारांचें महत्त्व

शिक्षण कोणत्याहि प्रकारचें असो; मनुष्य-व्यवहारविषयक शास्त्राचें असो किंवा भौतिक शास्त्राचें असो, हस्तकलांचें असो वा यंत्रकलांचें असो एखाद्या ज्ञानविज्ञानाच्या शाखेत कांहीं गति प्राप्त होणें किंवा यंत्रकलेमध्ये, हस्तकलेमध्ये कृति-कौशल्य दाखवितां येणें एवढ्यानें शिक्षणाचें समग्र कार्य होईलच असें नाही. विवक्षित ज्ञानप्राप्तीपेक्षां तें ज्ञान मिळवीत असतां होणारे शारीरिक व मानसिक संस्कार-कार्यतत्परता, सौजन्य, सहकार्य, विवेक, संयम इ० सामाजिक सद्गुण यांस खरें महत्त्व आहे.

एखादी व्यक्ति किंवा समाज यंत्रविद्येमध्ये मोठें नैपुण्य संपादन करील; परंतु त्या लोकोत्तर विज्ञानाचा उपयोग आत्मोन्नति आणि सामाजिक प्रगति यांकरतां नेहमींच होतो असें नाही. तेव्हां आत्मनाश होऊं नये ही ध्येयदृष्टि शिक्षणांत नेहमीं स्फुरत असली पाहिजे. बुद्धीबरोबर सद्भावनेचा विकास कटाक्षानें साधला पाहिजे. याकरितां अगदीं लहानपणीं नाही तरी १०-११ वर्षांचें वय झाल्यापासून सामाजिक आणि सामुदायिक कर्तव्याची जाणीव विद्यार्थ्याला प्रसंगा-प्रसंगानें देत राहिलें पाहिजे.

शिक्षकांची पात्रता

अशा रीतीनें शारीरिक आणि मानसिक शक्तीचा विकास घडवून आणणारा शिक्षकहि विद्वान् आणि चारित्र्यसंपन्न पाहिजे. शिक्षण लहान मुलांचें असलें तरी शिक्षकाचें ज्ञान आणि चारित्र्य लहान असून चालणार नाही. मनुष्याच्या शारीरिक व मानसिक व्यवहाराचीं शास्त्रे त्याला कांहीं मर्यादेपर्यंत अवगत असावी. प्राथमिक शिक्षकाला स्वभाषेच्या द्वारे उच्च शिक्षणाचा लाभ आवश्यक आहे. तेव्हांच त्याला शिक्षणाच्या ध्येयदृष्टीचें आणि शिक्षण-विषयक सामाजिक मूल्यांचे आकलन होईल व तो विद्यार्थ्याच्या शारीरिक व मानसिक हाल-चालींना योग्य वळण देईल. प्राथमिक शिक्षण सक्तीचें आणि सार्वत्रिक करतांना शिक्षकाला पुरेसे उच्च शिक्षण मिळण्याची सोय प्रथम झाली पाहिजे. होतकरू शिक्षकाचें प्राथमिक शिक्षण पूर्ण झाल्यावर मातृभाषेच्या द्वारे दोन-तीन वर्षे विविध ज्ञान-विषयांचें शिक्षण त्याला विश्वविद्यालयामध्ये मिळालें

शिक्षणाच्या पनर्घटनेची दिशा

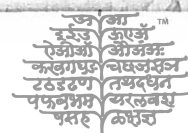
पाहिजे. त्याकरिता मातृभाषेच्या द्वारां उच्च शिक्षण देणारी स्वतंत्र विद्यालये (Second Grade Colleges) आवश्यक आहेत. विद्यमान ट्रेनिंग कॉलेजांत शिक्षणतंत्र शिकविण्याचेच धोरण प्रामुख्याने असल्यामुळे तेथे विविध ज्ञानशाखांचे उच्च शिक्षण मोठ्या प्रमाणावर देणे शक्य होत नाही. पुरेसे उच्च शिक्षण मिळाल्यानंतर स्वतंत्रपणे एक वर्ष शिक्षणशास्त्र आणि कला यांचा अभ्यास शिक्षकाचे ठिकाणी योग्य ती पात्रता उत्पन्न करील. शिक्षण प्रभावी व्हावयाचे तर शिक्षकाचा अधिकार व प्रतिष्ठा वाढविली पाहिजे. दुय्यम व उच्च शिक्षणाच्या श्रेणींतहि शिक्षकाची ज्ञानोपासना अशीच उच्च दर्जाची पाहिजे. या कार्मी खर्चाची अडचण भासेल, परंतु केवळ शिक्षणाचा विस्तार किंवा शिक्षितांची संख्यावृद्धि अपेक्षित मूल्ये निर्माण करू शकत नाही. आजपर्यंतच्या शिक्षणावरून ही गोष्ट स्पष्ट झाली आहे. शिक्षणाच्या आत्मगुणाकडेच लक्ष देणे आवश्यक आहे. शिक्षकाचे बावर्तीत समाजाने आणखी एक गोष्ट मान्य केली पाहिजे ती ही की शिक्षकाचे मानसिक उद्धोषनाचे कार्य वकील, डॉक्टर, इंजिनीअर इत्यदि पेशांतील कार्यापेक्षा कमी योग्यतेचे नाही. ते कमी मानल्यास व निकृष्टपणे होऊ दिल्यास त्याचा दुष्परिणाम सामाजिक जीवनावर झाल्यावांचून राहणार नाही. त्या दृष्टीने शिक्षकाला आपले व आपल्या लहानशा कुटुंबाचे पोषण करता येईल इतके वेतन त्याला मिळाले पाहिजे. त्याकरिता त्याला कर्ज काढण्याचा प्रसंग येऊ नये. समाजाने इतकी कर्तव्यदृष्टि तत्परतेने दाखवावी आणि शिक्षकाने ज्ञान व चरित्र यांची उपासना अखंड चालू ठेवावी. या गोष्टीवर शिक्षाचे अपेक्षित फल केव्हाहि अवलंबून राहील.

ग्रामीण जनतेचे शिक्षण

प्राथमिक शिक्षणाचा विचार मुख्यतः ग्रामीण जनतेच्या दृष्टीने केला पाहिजे. शहरांतील परिस्थिति निराळी असते व तेथे सुधारणेचे पाऊल लवकर पडू शकते. परंतु एकंदर देशाच्या शिक्षणाचा विचार कर्तव्य असतां खेडेगांवांतील जनतेचे प्रमाण जसे मोठे तसे त्यांचे शिक्षणहि सर्वाधिक महत्वाचे. त्यांची कार्य-

क्षमता ती सर्व देशाची. या कार्मी वर्धा-शिक्षण-योजनेचा मोठा उपयोग होणार आहे. ती प्रभावी होण्याचे कारण तिच्यांत पुस्तकांवर भर दिला नसून प्रत्यक्ष कृति आणि मूलोद्योग यांस महत्त्व आहे. ती जीवनशिक्षणाची योजना आहे. ७ ते १४ वर्षांच्या अवधीमध्ये खेड्यांतील मुले ग्रामीण समाजाचे कार्यक्षम घटक या दृष्टीने तयार व्हावी हे तिचे उद्दिष्ट आहे. शिक्षण पुस्तकी न होतां पदोपदी भोंवतालच्या सामाजिक जीवनाशी ते एकरूप असावे व स्वावलंबनाकडे दृष्टि निश्चल राहावी हा गुण त्यांत साक्षपाने साधावयाचा आहे. त्या त्या देशविभागामध्ये लोकजीवनाला आधारभूत असे जे ग्रामोद्योग किंवा निर्वाहाचे व्यवसाय चालू असतील ते -शेतकी, बागाईत, सुतारकाम (अनेक प्रकारचे लांकूडकाम), लोहारकाम (अनेक प्रकारचे धातूचे काम), अनेक प्रकारचे शिल्पकाम, कच्चा माल सुलभतने मिळत असल्यास त्या मानाने कापूस, लोकर, रेशीम यांचे विणकाम यांसारखा कोणताहि जीवनोपयोगी हस्त-व्यवसाय (Basic craft) - हे त्या शिक्षणाचे केंद्र समजले जाते. अशा व्यवसायाची आरंभापासून संवय होत गेल्यामुळे त्याचे पर्यवसान कोणत्या तरी उत्पादक श्रमामध्ये साहजिकपणे व्हावे. केवळ तोंडी किंवा पुस्तकी माहितीच्या द्वारे शारीरिक, मानसिक, नैतिक गुणांचा विकास होऊ शकत नाही; परंतु मुलांच्या कृतिप्रधान अभ्यासक्रमांत त्याची दखलगिरी अधिक घेतां येते. बुद्धीचा विकास घडवून आणण्याचे कृति हे अमोघ साधन आहे (thinking hand). शब्द-ज्ञानापेक्षा कृति शतपट फलदायी होते. कृति-प्रधान व्यवसायामध्ये शरीरबल, बुद्धिचापल्य, सहकार्य, बंधुत्व, समाज, देश, मानवता, यांविषयी शटण्याची भावना अधिक समर्थपणे उत्पन्न होईल.

वर्धाशिक्षणयोजनेमध्ये दुसऱ्या एका तत्त्वावर भर दिला आहे. ते म्हणजे Principle of correlation. वय ७ ते १४ वर्षेपर्यंतच्या शिक्षणांत ज्या मूलोद्योगा (Basic craft) -ला मध्यवर्ती स्थान द्यावयाचे त्याच्याशी साक्षात् संबद्ध असेच ज्ञान-इतर आनुवंशिक विषयांची माहिती मुलांस द्यावयाची. भाषा, गणित, इतिहास, भूगोल, शास्त्र इत्यादि विषय हल्लीप्रमाणे पृथक्पणे शिकवावयाचे

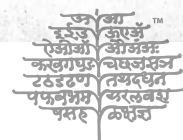
नवभारत

नाहीत. मूलोद्योगाचा दैनंदिन व्यवसाय चालू असता त्याच्या अनुषंगाने व त्याचा सर्वांगीण व्यवहार सुस्पष्ट होईल अशा रीतीने आवश्यक माहिती द्यावयाची. सुसंबद्ध आणि संवादी गोष्टी ध्यानांत नीटपणे राहतात. या दृष्टीने वरील तत्त्व उपयुक्त आहे. विणकामासारखा मूलोद्योग घेतला तर कापसाची झाडे कशी असतात, त्यांस कोणत्या प्रकारची जमीन व हवामान लागते, कोणत्या प्रांतांत व कोणत्या प्रदेशांत कापसाचे पीक येते, कापसाची बोंडे गोळा करणे, कापसातून सरकी काढणे, गडे बांधणे, सूत काढणे, वस्त्रे विणणे हे व्यवसाय लहान-मोठ्या प्रमाणावर कोठे व कां होतात, त्या बाबतींत आपला देश स्वावलंबी आहे की नाही, टकळी, चरखा, हातमाग, यंत्रशक्तीने चालणारे माग, गिरण्या, मजूर, मजुरांचे जीवन, भांडवल आणि भांडवलवाले इत्यादिकांविषयी प्रसंगाप्रसंगाने विद्यार्थ्याला माहिती देऊन विणकाम शिकणारा विद्यार्थी जाणतेपणाने विणकाम करणारा व्हावा. आपल्या सुतार-लोहार-कोष्ट्यांप्रमाणे आपल्या उद्योगाची एकच वाजू जाणणारा व इतर आनुषंगिक गोष्टींचे ज्याला ज्ञान नाही असा अगतिक आणि अल्पज्ञ असू नये. त्याला आपल्या उद्योगाचे धागेदोरे कोठे दूरवर पसरले आहेत त्यांचे ज्ञान पाहिजे.

जीवन हेच शिक्षणाचे केंद्र

ग्रामीण शिक्षणाची वरील भूमिका तर्क व मानसशास्त्र या दोहोंसहि धरून आहे. परंतु प्रत्यक्ष व्यवहारामध्ये या भूमिकेवरून सर्व गोष्टी करणे हे तितकेंच कठिण आहे. अत्यंत कुशल व शास्त्रकलापारंगत असा शिक्षकच या पद्धतीने कार्य करू शकेल. सध्याच्या प्राथमिक शिक्षकाजवळ असलेले ज्ञान पुरे पडणार नाही. याचकरता त्याला मातृ-भाषेच्या द्वारे दोन-तीन वर्षे उच्च शिक्षण मिळावे ही गोष्ट पूर्वी निदर्शनास आणली आहे. कांही अधिक व्यावहारिक अडचणी वर्धाशिक्षणयोजनेच्या बाबतीत उत्पन्न होतील. मूलोद्योग आणि संबद्धज्ञान (Basic craft and correlated Knowledge) यांचा विनियोग तारतम्याने घाला पाहिजे. जीवनशिक्षणाच्या दृष्टीने शाळेंतील

शिक्षण व्हावे हे महत्वाचे आहे. त्याकरिता कोणत्या तरी मूलोद्योगाचे शिक्षण, त्याला २-३ तास मिळावे, त्या उद्योगाची अंगे-उपांगे, त्याचा ग्रामीण जीवनाशी संबंध स्पष्ट व्हावा या गोष्टी इष्ट आहेत. तथापि, शिक्षणाच्या प्रत्यक्ष कार्यक्रमांत जीवनाचे दृष्टीने आवश्यक वाटणाऱ्या सर्वच शिक्षणाची उभारणी हस्तकलेच्या द्वारा करणे कठिण आहे; त्याच प्रमाणे संबद्ध ज्ञानाचे तत्त्वहि सर्व ठिकाणी लावणे सोपे नाही. शिक्षकाने आपला प्रत्येक पाठ हस्तकलेशी संबद्ध होईल अशा रीतीने द्यावाचें ठीक; परंतु स्वाभाविक आणि सयुक्तिक संबंध एलदा स्थूल मानाने दाखवितां येईल. तो प्रत्येक दिवशी प्रत्येक पाठांत दाखवितांना पुष्कळ वेळां तो केवळ बादरायण संबंधच होईल व हास्यास्पद वाटेल. त्यापेक्षां सभोवतालच्या व एकंदर देशाच्या जीवनाकडे लक्ष केंद्रित करून विद्यार्थ्यांच्या जीवन-शिक्षणाची योजना आंखावी. शारीरिक, मानसिक दृष्टीने समाज व देश यांच्या अपेक्षेने स्वावलंबी जीवन त्याला जगतां येईल, तो समाजाचा कार्यक्षम घटक होईल अशा प्रकारे विद्यार्थ्यांस शिक्षण मिळावे. अन्न, वस्त्र, निवास इत्यादि समाजाच्या प्राथमिक गरजांवर आधारलेल्या मूलोद्योगाची व्याप्ति जीवनाइतकी आहे हे तत्त्वतः खरे असले तरी शिक्षणाच्या व्यवहारांत Basic craft ही एकच सर्वव्यापी होऊ शकणार नाही व जीवनाचे दृष्टीने आवश्यक अशा इतर पुष्कळ गोष्टी, त्यांचा प्रत्यक्ष संबंध मूलोद्योगाशी येऊ शकत नाही, म्हणून राहून जातील. तेव्हां मूलोद्योग व तत्संबद्ध विविध ज्ञान यांसच महत्वाचे स्थान असले तरी शिक्षणाचे केंद्र जीवन हे असावे. म्हणजे त्या त्या देशविभागाचे सामाजिक आर्थिक जीवन तेथील परिस्थिति, त्या ठिकाणचे हवामान, डोंगर-नद्या वृक्ष-वनस्पति, पिके, फळफळावळ, प्राणी, निसर्गतः उदयास आलेले ग्रामोद्योग, लोकांचे सामाजिक धार्मिक आचार, ग्रामीण शासनपद्धति व एकंदर जीवनाची सरणी यांचा परिचय विद्यार्थ्यांस करून देणे सुलभ होईल. या गोष्टीचा जीवनाशी संबंध उघड असल्यामुळे तो ओढूनताणून प्रस्थापित करण्याची अडचण शिक्षकास पदोपदी भासणार

शिक्षणाच्या पुनर्घटनेची दिशा

नाही. केवळ मूलोद्योग हेंच केंद्र समजल्यास तशी अडचण प्रत्यक्ष शिक्षणाच्या व्यवहारांत पदोपदी येईल. जीवन हें शिक्षणाचें केंद्र समजल्यास जें ज्ञान मूलोद्योगाशी साक्षात् जोडतां येणार नाही, परंतु जीवनाच्या दृष्टीने आवश्यक वाटेल तें विद्यार्थ्यांचा जीवनविषयक दृष्टिविकास होण्याकरिता देण्यास अडचण वाटणार नाही. या सर्व गोष्टी लक्षांत घेतां वय ७ ते १४ पर्यंत शिक्षण देणाऱ्या प्राथमिक शाळा म्हणजे जीवनशिक्षण देणारी Activity school असें म्हणण्यास हरकत नाही.

विद्यार्थ्यांना त्यांच्या प्रवृत्तीप्रमाणें मार्गदर्शन

शिक्षणाच्या प्राथमिक कालांत मूलोद्योग, हस्तकला यांवर भर देणें जसें आवश्यक आहे त्याप्रमाणें दुय्यम शिक्षणाच्या कार्यक्रमांत सुमारे दोन तास प्रत्येक दिवशी कोणत्या तरी हस्तकलेच्या अगर यंत्रकलेच्या व्यवसायांत विद्यार्थ्यांनीं घालविले पाहिजेत. हें शिक्षण कोणत्या प्रकारचें ही गोष्ट त्या त्या ठिकाणच्या औद्योगिक परिस्थितीवर अवलंबून राहिल. अगदीं आरंभीं मुलांच्या श्रमानें होणारी वस्तुनिर्मिति साक्षात् अर्थोत्पादक होणार नाही. तथापि, थोडें कौशल्य अंगीं येतांच आपल्या कलेचें जीवनोपयोगित्व शिक्षणाराच्या मनावर ठसेल. खेडेगांवांतील परिस्थितीच्या मानानें, प्राथमिक शाळांतील शिक्षण संपण्याचे वेळीं—सुमारे १४ व्या वर्षीं—अशी जीवनोद्योगाची कार्यक्षमता विद्यार्थ्यांचे ठिकाणी उत्पन्न झाली पाहिजे. याच मर्यादिला अनुसरून दुय्यम शिक्षणामध्ये पांचव्या इयत्तेच्या शेवटी कोणत्यातरी कलेविषयी, हस्तोद्योगाविषयी किंवा यंत्रकलेविषयी अनुकूल प्रवृत्ति (bias) विद्यार्थ्यांमध्ये दिसून यावी व त्या प्रवृत्तीची दखलगिरी शिक्षणांत काळजीपूर्वक घेतली जाऊन विद्यार्थ्यांच्या पुढील शिक्षणाचें मार्गदर्शन व्हावें. लांकूडकाम, होजिअरी, विणकाम, खेळणी तयार करणें, बुकबाइंडिंग, साइनबोर्ड पेंटिंग, साबू बनविणें, रंगकाम, कपडे शिवणें, शिंपीकाम, अनेक प्रकारचें यंत्रकाम वगैरे विविध व्यवसाय समाजामध्ये चालू असतात व अधिक उत्पादक उद्योगांची जरूरी असते. वीज, मोटर, फिल्म, रेडिओ, एंजिनअरिंग, आरोग्य वगैरे अनेक गोष्टींना आज जीवनांत मामुख्य आलेले

आहे. याविषयी प्रथम-प्रवेश विद्यार्थ्यांचे बाबतींत अपेक्षित आहे. शिक्षण-तज्ज्ञ आणि उद्योग-उपयुक्त कला, यंत्रकला यांतील विशारद हे, सहकार्याने त्या त्या परिस्थितीला अनुसरून पांच इयत्तांपर्यंतचा कृतिप्रधान शिक्षणक्रम निश्चित करूं शकतील. विद्यार्थ्याला प्रत्यक्ष शाळेत जाऊन यापुढें शिक्षण घेणें अशक्य असल्यास आतांपर्यंतच्या प्राथमिक उद्योग-परिचयाचे बळावर तो थोडेंबहुत स्वावलंबन करील व आपल्या उद्योगांतहि अधिक प्रावीण्य पैदा करील. परंतु एकच धोपट मार्गानें जाऊन केवळ वाढव्य-प्रधान किंवा बुद्धिप्रधान शिक्षणामुळे त्याची वाताहत होणार नाही, सामाजिक दृष्टीने होणारा अपव्यय टळेल आणि उच्च शिक्षणाच्या क्षेत्रांत लायक व नालायक अशा विद्यार्थ्यांची गर्दी होऊन उच्च शिक्षणाचें स्वरूप हिणकस होणार नाही.

याप्रमाणें प्रायः १४-१५ वर्षांच्या शिक्षणामध्ये कोणत्या तरी मूलोद्योगाचा अगर तदनुषंगिक हस्तकला किंवा यंत्रकला यांचा अंतर्भाव व्हावा व पांचव्या इयत्तेच्या सुमारास विद्यार्थ्यांची साहजिक प्रवृत्ति (bias) कोणीकडे आहे याचें सप्रमाण निरीक्षण होऊन त्यांना निरनिराळ्या जीवनोद्योगाच्या मार्गानें पुढें पाठविण्यांत यावें. भिन्न भिन्न शाखांचा आश्रय विद्यार्थ्यांस करतां यावा. खेड्यांतील ग्रामोद्योग व शहरांतील यंत्रकला लक्षांत घेऊन पुढील शिक्षणाची व्यवस्था करतां येईल. शहरांमध्ये अशी (Industrial & Technical Schools) विद्यालये असतील त्यांचा उपयोग साहजिकच होईल.

लोकसत्तेचें युग

येथवर प्राथमिक, दुय्यम व उच्च शिक्षणाविषयी कांहीं विचारांचें निरूपण झालें. सक्तीचें सार्वत्रिक प्राथमिक शिक्षण हें उद्दिष्ट साधावयास कांहीं काला-वाधि लागेल. आपणांला या लोकसत्तेच्या युगामध्ये एकंदर मतदारवर्ग समजस व जाणता व्हावयास पाहिजे; कारण अजाणत्याचें बहुमत हें कवडीमोल होय. व त्यावर अधिष्ठित झालेली लोकसत्ता ही मानवी जीवन सुखी करूं शकणार नाही. या दृष्टीने निरक्षर प्रौढांचें शिक्षण अत्यावश्यक होय. मतदारांमध्ये त्यांचाच भरणा मोठा. याकरितां

नवभारत

साक्षरतेची मोहीम सुरू आहे. परंतु साक्षरतेइतकेंच सामान्य स्वरूपाचें (not formal) लोकशिक्षण किंवा प्रौढशिक्षण महत्वाचें आहे. साक्षरता निर्माण केली तरी ती टिकविणें फार कठिण आहे. चाळीस वर्षे वय झाल्यानंतर प्रथमच शिकलेले वाचन-लेखन टिकाव धरूं शकत नाही. तेव्हां साक्षरता टिकविण्याच्या दृष्टीने, किंबहुना केवळ जाणतेपणा उत्पन्न करण्यासाठी सामान्य लोक-शिक्षणाची योजना झाल्यास ती प्रभावी होईल. चित्र-पट, रेडिओ, वर्तमानपत्रे, वाचनालये, व्याख्यान, सामाजिक सहकार्याचे प्रसंग, उत्सव, सण, इत्यादिकांच्या द्वारे प्रौढशिक्षणाची योजना करणें सर्वाधिक महत्वाचें आहे. प्रौढ स्त्री पुरुषांजवळ अनुभवाचें बळ असतें. शालेय शिक्षणाचा लाभ त्यांस मिळालेला नसतो. त्यांना आठवड्यांतून ३-४ वेळां जीवनशिक्षणांत आवश्यक अशी माहिती दिल्यास त्यांना तिचें आकलन होईल व त्यांचें ठिकाणी समंजसपणाचा उदय होईल. खेड्यांतील लोकांची शेती व तिची सुधारणा, त्यांचे ग्रामोद्योग, त्यांचे साधे अर्थशास्त्र, सहकारी पद्धतीचे फायदे, स्थानिक स्वराज्य, ग्रामपंचायत, आरोग्य, रस्ते, दिवावत्ती, पाणी, यांविषयी व्यवस्था सामाजिक, धार्मिक चाली-रीतीचा सोज्वळपणा व त्यांचा लहान-मोठ्या जनतेवर होणारा परिणाम, आर्थिक स्वावलंबन, औद्योगिक सहकार्य, बंधुता आणि ऐक्य इत्यादिकांचें सामाजिक महत्त्व यांविषयी यथोचित माहिती त्यांस मिळाल्यास समंजस मतदार व नागरिक या दृष्टीने प्रौढ स्त्री-पुरुषांमध्ये जाणतेपणा उत्पन्न करता येईल. नियमित श्रवणानें पुष्कळ कार्य होऊं शकतें. आपल्या आख्यानकर्त्रींनी व कीर्तन-प्रवचनकारांनी श्रवण-द्वारांचे धर्मनीतीचें शिक्षण आबोलवृद्धांस दिलें आणि समाजाची धारणा केली. या कामी त्या त्या ठिकाणच्या व इतरहि समाजकार्येच्छू सुशिक्षितांचें बळ एकवित केलें पाहिजे. ते सरकारी नोकर असोत वा नसोत. या मोठ्या कार्याकरितां सर्व ठिकाणी अधिकाऱ्यांची श्रेणी उभी करतां येणार नाही. लोक-शिक्षणाचें कार्य जाणत्या लोकांकडून, त्यांस योग्य तो गौरव दाखवून करून घेतलें पाहिजे, शक्यतर स्कूल लीव्हिंग व पदवीपरीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थी

तऱ्हांना या प्रकारच्या समाजसेवेची दीक्षा देऊन त्यांचेकडून वर्ष सहामहिने नियमित काम करून घेतलें पाहिजे. यामुळें त्यांच्या ज्ञानांत व अनुभवांत पुष्कळ भर पडेल. त्यांचा संबंध ग्रामीण जीवनाशी, देशाच्या आर्थिक सामाजिक परिस्थितीशी साक्षात् आल्यामुळें त्यांना राष्ट्रीय प्रश्न कोणते यांचें खरें ज्ञान होईल.

खेडेगांवांतील प्राथमिक शाळा ही ज्याप्रमाणें पद्धतशीर व नियमबद्ध शिक्षणाचें केंद्र त्याचप्रमाणें ती साक्षरता-प्रसार, प्रौढशिक्षण, इतर सामाजिक व धार्मिक सहकार्याचें केंद्र व्हावी. सोयीकरतां सामाजिक सहकाराचें केंद्र अन्यत्र असलें तरी शाळा व सामाजिक कार्याचें केंद्र यांत नित्य निकट संबंध असणें आवश्यक आहे. शिकणारीं मुलें, शिक्षक, मुलांचे पालक व गांवांतील अनेक व्यवसाय करणारे स्त्री-पुरुष हे एकाच समाजाचे अविभाज्य घटक होत. या रीतीनें ग्रामीण जीवनांत सामाजिक कर्तव्याची जाणीव आणि ऐक्य यांचा उदय होईल.

विद्यार्थ्यांकडे व्यक्तिशः लक्ष

आतां यच्चयावत् शिक्षणाविषयी आणखी एक विचार सांगून हें विवेचन आटोपतें घेतां. आपलें शिक्षण प्रभावी न होण्याचीं जीं कारणें आरंभीं दाखविलीं आहेत त्यांमध्ये एक लक्षणीय कारण हें कीं विद्यार्थ्यांच्या शारीरिक, मानसिक शिक्षणाकडे व्यक्तिशः लक्ष (individual attention) देणें शिक्षकाला शक्य होत नाही. ही शिक्षण-शास्त्राचे दृष्टीने मोठी उणीव आहे. शिक्षणाचा हेतु शारीरिक-मानसिक विकास हा आहे. हें कार्य शाळा-कॉलेजांमध्ये केवळ श्रवणपरायण विद्यार्थ्यांना ज्ञानविषय दूरतः शिकवून होणारें नाही. सामुदायिक शिक्षणपद्धतीनें सर्वांगीण मनोविकासाची केवळ अल्पमर्यादा गांठली जाते. विद्यार्थ्यांपैकीं प्रत्येकाचें व्यक्तित्व निराळें आहे. त्याच्या जन्मजात प्रवृत्ती निरनिराळ्या आहेत. त्यांची योग्य पारख झाली पाहिजे. शैक्षणिक पुनर्घटनेंत ही गोष्ट सर्वाधिक महत्वाची समजली जावी. शिक्षकाला विद्यार्थ्यांच्या व्यक्तित्व-विकासाकडे लक्ष देतां येईल अशी परिस्थिति उपलब्ध झाली पाहिजे व शिक्षकानें या गोष्टीला शिक्षणाचें मूलभूत तत्त्व असें मानलें पाहिजे.

शिक्षणाच्या पुनर्घटनेची दिशा

लहान मुलांच्या शिक्षणांत ग्रंथज्ञानापेक्षा शिक्षण-कौशल्य, वात्सल्य, योग्य प्रकारे प्रोत्साहन देण्याची व योग्य संवयी लावण्याची दक्षता पाहिजे; तर मोठ्या मुलांच्या शिक्षणांत जिज्ञासेचे उद्बोधन, ज्ञानविषयांत संशोधन, ज्ञान मिळविण्याचे कामी स्वतःचा प्रयत्न, विचारस्वातंत्र्य, जीवनाविषयी साकल्याने विचार इत्यादि गोष्टींकडे लक्ष देणे जरूर आहे. शारीरिक बौद्धिक व नैतिक विकासाचे योग्य मापन झाले पाहिजे. या दृष्टीने एका वर्गातील विद्यार्थ्यांची संख्या ३०-३५ हीच योग्य ठरते. अवांतर कारणांमुळे ती वाढविणे अपरिहार्य असल्यास उच्च शिक्षणाच्या विद्यालयांतहि ५० पेक्षा ती अधिक असू नये.

या लेखांत दर्शविल्याप्रमाणे आपल्या शिक्षणांत मूलोद्योगाला (Basic Craft), उत्पादनश्रमाला महत्त्व दिले जाईल तर त्या पद्धतीत व्यक्तिशः लक्ष पुरविणे ही गोष्ट बरीच साध्य होईल. तेथेहि इतर विषय शिकवितांना हीच पद्धति स्वीकारली पाहिजे. भौतिक शास्त्रे, अनेक प्रकारच्या यंत्रकला इत्यादि-

कांचे शिक्षण देतांना विद्यार्थ्यांच्या केवळ बुद्धि विकासाचाच विचार करून भागणार नाही. एकंदर शील व चारित्र्य यांच्या संपादनाकडे लक्ष पाहिजे. या दृष्टीने वाङ्मयीन व कलात्मक शिक्षणा- (Humanities)ची जोड, विद्यार्थ्यांमध्ये उदार-वृत्ति व समाजदृष्टि, सौजन्य आणि सौंदर्य हे गुण विकसित होण्याकरिता दिली पाहिजे. उलट पक्षां, वाङ्मयीन शिक्षणांतहि हस्तोद्योग व कृतिपरता यांची आवड उत्पन्न व्हावी याकरिता निदान १४ वर्षांपर्यंत मूलोद्योगाला महत्त्वाचे स्थान देणे आवश्यक आहे. कोणत्याहि प्रकारच्या शिक्षणांत सर्वांगीण व्यक्तित्वा- (whole personality) चा विकास व्हावा या दृष्टीने सर्व प्रकारच्या शिक्षणाची घटना झाली पाहिजे.

पुणे विद्यापीठाने व्यातिशः लक्ष पुरविणारी शिक्षणपद्धति (tutorial system) या गोष्टीचा स्वीकार केला आहे ही त्याच्या प्रागतिकत्वाची खूण आहे.

जीवनांतील खरा आनंद

पुष्कळ वर्षे झाली. बर्नार्ड शॉचे ग्रंथ वाचात असतांना त्यांतील एका ठिकाणी, मला आठवते की मला अगदी उचंबळून आले. माझे विचार आणि भावना थराळून उठल्या ! शॉच्या ग्रंथांतील त्या उताऱ्याचा आशय असा :

“ जीवनांत खरा आनंद आहे एकाद्या महान् ध्येयाकरितां आपण खर्ची पडण्यांत; देहाचे अगदी चिपाड होऊन निरुपयोगी होईपर्यंत शिजून जाण्यांत ! ‘ काय करावे, जगाला आमच्या सुखाची पर्वा नाही ’ अशी नेहमी चिरचिर करीत, दुखणाईत स्वार्थी अशा आपल्या शरीराचे मडके वाहण्याऐवजी आपले शरीर महान् निसर्गशक्तीचे अधिष्ठान बनविण्यांत खरा जीवनानंद आहे ! ”

एवढ्या उन्नत भूमिकेवर आरोहण करणे आपणांपैकी पुष्कळांना अशक्य आहे, हे खरे ! पण एकाद्या वेळीं असाही चमत्कार घडून येतो की, एक संध राष्ट्राच्या राष्ट्र एका महान् नेत्याच्या प्रभावाने, महान् प्रेरणेने आपली उन्नति करून घेते, परिस्थितीला आकार देऊ शकते, आणि आपल्या इच्छेप्रमाणे इतिहास घडवू शकते ! आपल्या भारतांत असाच चमत्कार घडून आला ! भारतीयांच्या चिदाकाशांत महात्मा गांधी अकस्मात् एखाद्या तेजोगोलाप्रमाणे अवतीर्ण झाले, त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाच्या मोहिनीने, त्यांच्या संदेशाच्या जादूने भारतीयांनी महान् पराक्रम करून दाखविले.

आज आपला राष्ट्रपिता हयात नाही. तरी पण त्यांचीं तत्त्वे आपणापार्शी आहेत. आपण त्यांचींच बाळगे आहोत, त्यांनीं पेटविलेल्या ज्योतीचा स्फुलिंग तरी आपणांजवळ असला पाहिजे. या महान् ऐतिहासिक महत्त्वाच्या कार्यांत आपण सर्व सहप्रवासी आहोत.

—पं. जवाहरलाल नेहरू, ७-१२-४९

श्री. शंकरराव देव

सुशिक्षित मध्यमवर्गाची राज्यनिष्ठा : (?) निधर्मी राज्य ?

१५ ऑगस्ट १९४७ रोजी या देशांत जें सत्तांतर झालें व त्याचा परिणाम म्हणून काँग्रेस सर्वत सत्ता-धारी झाली, या घटनेविषयी मध्यमवर्गीय लोकांची साधारणतः जी मनोवृत्ति दिसते व ते जी मते प्रकट करतात त्यांच्या कारणांची ऐतिहासिक दृष्ट्या मीमांसा करण्याचा मागच्या 'नवभारता'च्या मे १९४९ च्या अंकांतील लेखांत अल्पसा प्रयत्न केला. त्या घटनेने या लोकांचा अपेक्षाभंग झाला इतकेंच नव्हे तर त्यामुळे त्यांचा अहंकार दुखावला जाऊन काँग्रेसचे नेते व त्यांचा राज्यकारभार याकडे पाहण्याची त्यांची दृष्टि उफराटी झाली. पण यावर कोणी असे म्हणू शकेल की, 'कोणाच्याहि कोंबड्याच्या आरवण्याने सूर्योदय झाला असला तरी एकदां तो झाल्यावर त्याच्या प्रकाशांत सर्वांनी आपला व्यवहार सुरू करण्यास कोणतीहि हरकत असू नये. आतां भारत स्वतंत्र झाला आहे तेव्हां जें झालें तें गेलें. मागचें सर्व विसरा व क्षमा करा या वृत्तीने सर्वांनी, ज्या सामाजिक मूल्यांच्या प्रस्थापनेसाठी आपण स्वातंत्र्याची इच्छा करीत होतो, त्या मूल्यांच्या प्रस्थापनेच्या कार्याला मनापासून लागणें हेंच शहाणपणाचें आहे, व श्रेयस्करहि आहे.' पण ही गोष्ट वाटते तितकी सोपी नाही. कारण वर्तमानकाळ भूतकाळाचें फल आहे व भविष्यकाळाचें बीज आहे. स्वातंत्र्याच्या लढ्यापासून दूर राहिलेल्या मध्यमवर्गीय लोकांना जशी कांहीं खास कारणे होती त्याप्रमाणें स्वातंत्र्याचें संघटन करून नवसमाज स्थापन करण्याच्या कामापासून शरीराने—निदान मनाने तरी—दूर राहण्यालाहि त्यांना खास कारणे आहेत. तीं कोणतीं तें पहाणें उद्बोधक ठरेल.

खरी लोकशाही ही धर्मनिरपेक्ष

स्वतंत्र भारताची जी राज्यघटना बनली आहे त्यांत भारत हें एक संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न लोक-तंत्रात्मक गणराज्य असून त्यांत धर्मनिरपेक्ष सर्व नागरिकांना सामाजिक आर्थिक व राजनैतिक न्याय मिळेल आणि विचार-स्वातंत्र्य, प्रचार-स्वातंत्र्य आणि धर्म-व-उपासना-स्वातंत्र्य राहील अशी प्रतिज्ञा केली आहे. याचा अर्थ असा की, भारतीय राज्यघटनेत विशिष्ट धर्माचा वा जातीचा म्हणून कोणाहि नागरिकाला श्रेष्ठ अगर कनिष्ठ माननेला नाही व त्याला त्या कारणाने, अधिक किंवा कमी, हक्क अथवा कर्तव्ये राहणार नाहीत. सर्वांचा दर्जा सारखा राहील. सर्वांना सारखी संधि मिळेल. काँग्रेसच्या भाषेत बोलायचें तर भारतांतील राज्यघटना वा राज्यपद्धति, जिला कोणत्याहि धर्माचें अधिष्ठान नाही अशी निधर्मी लोकशाही (Secular Democracy) आहे. इंग्रजी अंमलाखाली भारतीय विचारांची ज्या दिशेने वाढ झाली व विशेषतः काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली या देशांतील राजकीय जीवनाचें जें स्वरूप बनलें तें लक्षांत घेतां भारतीय राज्य एक निधर्मी लोकशाही राज्य बनणें अपरिहार्य होतें. खरें म्हटलें तर लोक-शाहीच्या मार्गे निधर्मी (Secular) हा शब्द योजण्याची खरोखर कांहींच जरूरी नाही. शुद्ध लोकशाही ही धर्म-जाति-वर्ग-निरपेक्ष असली पाहिजे. अशा लोकशाहीचा आधार केवळ 'व्यक्ति' हाच असतो. सर्व व्यक्ती सारख्या असून त्यांना स्वतःचा विकास करण्याला सारखी संधि व साधने मिळाली पाहिजेत, हा लोकशाहीचा मूलभूत

सुशिक्षित मध्यमवर्गाची राज्यनिष्ठा : (२) निधर्मी राज्य ?

सिद्धान्त आहे. धर्म, जाति वा वर्ग यामुळे या समानतेत कोणत्याहि प्रकारे न्यून येतां कामा नये. व्यक्तीचे गुण वा अवगुण हीच त्याच्या उत्कर्षाची वा अपकर्षाची एकमेव कसोटी असली पाहिजे. नागरिका-नागरिकांमध्ये कसलाहि फरक न करतां त्यांच्या गुणांची वृद्धि होईल व अवगुणांचा क्षय होईल अशा रीतीनें राज्ययंत्र चालविणें व सामाजिक परिस्थिति निर्माण करणें हा लोकशाहीचा धर्म आहे. लोकशाहीचें हें स्वरूप सर्व सुसंस्कृत व सुधारलेल्या लोकांनीं मान्य केलें असून त्या दिशेनें त्यांचा प्रयत्न सुरू आहे, आम्हीहि या पुढारलेल्या लोकांच्या पंगतीत बसूं इच्छितां.

पाकिस्तानचें मूळ

यावर कोणी असा प्रश्न विचारील की, असे आहे तर मग काँग्रेसचे नेते व त्यांच्या विचारांचे इतर लोक लोकशाही शब्दाच्या मार्गे निधर्मी (secular) असा शब्द का लावतात ? याचे उत्तर, हिंदुस्थानला ज्या परिस्थितीत व ज्या स्वरूपात स्वातंत्र्य मिळाले, त्यांत आहे. भारताला स्वातंत्र्य मिळाले पण तो दुभंगला. भारत व पाकिस्तान अशी त्याची दोन स्वतंत्र राज्ये झाली. धर्म, संस्कृति, इतिहास, सामाजिक चालीरीती वगैरेच्या कसोटीने पाहिले तर हिंदू व मुसलमान हे दोन अगदी भिन्न लोक वा राष्ट्रे असून आपापल्या धर्माप्रमाणे व संस्कृती-प्रमाणे वाढण्याची संधि त्यांना मिळाली पाहिजे व ती तशी मिळावयाची झाली तर त्यांची स्वतंत्र दोन राज्ये झाली पाहिजेत, या मुस्लिम लीगच्या मागणीत पाकिस्तानचे मूळ आहे. मुस्लिम लीगच्या मागणीला जे आधारभूत सिद्धान्त होते त्यांत किती सत्य आहे हा आज महत्त्वाचा मुद्दा नाही. प्रत्यक्षांत हे सर्व सिद्धान्त सर्वथा असत्य असले तरी ते खरे आहेत असे भारतांतील मुस्लिम समाजांतील बहुसंख्याक लोकांना पटवून देण्यांत मुस्लिम लीगला यशस्वी यश आले ही गोष्ट कोणीहि अमान्य करणार नाही. “इंग्रजांचे राज्य नष्ट करण्यांत काँग्रेसला यश आले तर त्या ठिकाणी जें राज्य होईल तें भारतांतील सर्व लोकांचे (काँग्रेसच्या भाषेत बोलावयाचे तर हिंदू, मुसलमान, पार्शी, शीख, ख्रिश्चन, बौद्ध) राज्य होणार नाही तर बहुसंख्याक जे हिंदू

त्यांचें राज्य होईल व या हिंदूंच्या राज्यांत आपला धर्म, संस्कृति, सामाजिक परंपरा व चाली-रीती, आपली भाषा, लिपि, वाङ्मय सर्व नष्ट होऊन आपण हिंदूंचे गुलाम होऊं; म्हणून हिंदुस्थानच्या ज्या भौगोलिक भागांत मुसलमानांचें बहुमत आहे त्या भागांचें एक स्वतंत्र पाकिस्तानचें राज्य निर्माण झालें पाहिजे ” या मुस्लिम लीगच्या प्रचाराला या देशांतील बहुसंख्याक मुसलमान बळी पडले व त्यांनीं मुस्लिम लीगच्या या मागणीला पाठिंबा दिला. या गोष्टीचा परिणाम असा झाला कीं स्वातंत्र्याच्या शेवटच्या लढ्यांत हे मुसलमान तटस्थ राहिले व ४२ सालच्या लढ्यानंतर मध्यवर्ती व प्रांतिक कायदे-मंडळांच्या ज्या निवडणुका झाल्या त्यांत मुसलमान समाज मुस्लिम लीगच्या मार्गे उभा आहे असेंच जवळ जवळ सिद्ध झालें. सरहद्द प्रांतांतील खानवंधू व त्यांचे खुदाई खिदमतगार हे अखेरपर्यंत काँग्रेसमध्ये राहिले व सरहद्दप्रांतांत त्यांचें बहुमत होतें हें खरें. त्याचप्रमाणें बहुसंख्याक मुसलमानांचे प्रांत जे सिंध, पंजाब, बंगाल त्यांत कांहीं वजनदार मुसलमान पुढारी व त्यांचे अनुयायी शेवटपर्यंत मुस्लिम लीगला विरोध करीत होते हेंहि खरें. त्याचप्रमाणें काँग्रेसमध्ये मौलाना अबुल कलम आझाद यांच्या नेतृत्वाखाली एक राष्ट्रीय मुस्लिम गट अखेरपर्यंत राष्ट्रीय भावनेला इमानी राहिला व स्वातंत्र्याच्या यज्ञांत त्यानें आपल्या वांट्याची आहुति दिली, हेंहि खरें. तथापि, हें मान्य केले पाहिजे कीं, मुस्लिम लीगनें उसळविलेली पाकिस्तानची लाट थोपवून धरण्यांत हे सर्व असमर्थ ठरले. भारताची ह्वा पाकिस्तानच्या विषारी वायूनें इतकी कुंद झाली कीं, त्यांत भारताचा प्राण गुदमरून जातो कीं काय अशी भीति वाटण्यासाठी परिस्थिति १९४६-४७ अखेर निर्माण झाली.

अराजक दाढण्याकरितां तडजोड

काँग्रेसने मुस्लिम लीगचा द्विराष्ट्रवाद केव्हांच मान्य केला नाही. धर्म किंवा धर्मांतर भिन्नराष्ट्रीयत्वाचें लक्षण मानणें केवळ मूर्खपणा आहे असेंच तिचें प्रारंभापासूनचें मत होतें व अखेरपर्यंत तिनें मुस्लिम लीगच्या या घातकी मताला कसून विरोध केला. पण तिला परिस्थितीला शेवटीं शरण जावें लागलें व पाकि-

नवभारत

स्तानची मागणी मान्य करावी लागली, हें कबूल केलें पाहिजे. यांत काँग्रेसचा दोष किती, इंग्रजांचा हात किती व परिस्थितीची मात किती याचा निर्णय इतिहासच देईल. मुस्लिम लीगचें धोरण, प्रचार व कृति यांमुळे या देशांत अशी परिस्थिति निर्माण झाली की, शांततेने सत्तांतर व्हावयाचें तर मुस्लिम-लीगची पाकिस्तानची मागणी मान्य केली पाहिजे; नाही तर अराजक व त्याचे दुष्ट परिणाम यांना तोंड देण्यास तयार झालें पाहिजे. भारतीय मन आज या जगांत कोणत्या एका गोष्टीला भीत असेल तर तें अराजकाला. भारताचा इतिहास याला कारण आहे. या भीतीला भारताच्या इतिहासांत खरोखर कांहीं आधार आहे किंवा नाही, हा एक वादाचा प्रश्न होऊं शकतो व आहेहि; परंतु या वादांत आज उतरणें फायद्याचें नाही, व त्यासाठीं जरूर ती फुरसदीह नाही. काँग्रेसने पाकिस्तानला मान्यता दिली. पंजाबमधील शीख, बंगालमधील हिंदू-पुढारी यांचा या निर्णयाला पाठिंबा होता हें लक्षांत ठेवणें जरूर आहे. भारत स्वतंत्र झाला पण दुर्भागला. मुस्लिम लीगनें संपूर्ण पंजाब, संपूर्ण बंगाल, व आसाम पाकिस्तानांत आला पाहिजे ही आपली मागणी सोडली व सरहद्द, बलुचिस्तान, सिंध, पश्चिम पंजाब, व पूर्व बंगाल म्हणजे बहुसंख्याक मुस्लिम वस्ती असलेला पंजाबचा व बंगालचा हिस्सा यांचें पाकिस्तान बनलें. काँग्रेसनें मुस्लिम लीगच्या द्विराष्ट्र-वादाच्या सिद्धान्ताला मान्यता दिली नाही ही गोष्ट खरी, पण भारताच्या नैर्ऋत्य व ईशान्य भागांत जेथें मुसलमानांची बहुसंख्याक वस्ती आहे ती अलग करून त्यांचें एक स्वतंत्र पाकिस्तानचें राज्य करण्याला तिनें संमति दिली. धार्मिक व भौगोलिक तत्त्वांच्या मिश्रणांतून पाकिस्तानचें हें रसायन तयार झालें होतें. जीवनांत-विशेषतः राजकारणांत-नेहमीं जें घडतें तेंच येथें घडलें होतें. ही एक तडजोड (compromise) होती. पाकिस्तानांत व भारतांत अनुक्रमें मुसलमान व हिंदू बहुसंख्याक नागरिक असले तरी दोन्हीहि देशांत हिंदू, मुसलमान, ख्रिश्चन, शीख वगैरे धर्मांचे अनुयायी अल्पसंख्येत राहणार होते. व कराराप्रमाणें सर्व नागरिकांचा अधिकार व दर्जा समान राहणार होता, पण कर्माचा

कायदा अंदाज आहे. अनेक वर्षांपासून मुस्लिम-लीगनें जो द्विराष्ट्रवादाचा विषारी प्रचार केला होता त्याचीं कटु फळे दोन्ही देशांना चाखावीं लागलीं. “क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा” । भारतांत सत्तांतर होऊन पाकिस्तान व हिंदुस्थान अशीं दोन स्वतंत्र राज्ये निर्माण होण्याच्या पूर्वी व पश्चात् या देशांत अमानुष कत्तल, भयंकर अत्याचार, स्त्रियांवर पाशवी अनाचार, जाळपोळ असे अनेक मानवतेला कलंकभूत आसुरी प्रकार घडले व पाकिस्तानांतून लाखों हिंदू व हिंदुस्थानांतून लाखों मुसलमान निर्वासित होऊन हिंदुस्थानांत आले व पाकिस्तानांत गेले. मूळच्या कराराच्या आशयाप्रमाणें पाकिस्तानांत हिंदू व हिंदुस्थानांत मुसलमान समान दर्जाचे नागरिक म्हणून राहूं शकतात हें तत्त्व वास्तविक अमलांत येऊं शकतें किंवा नाही या प्रश्नाचा अद्याप निर्णय लागला नाही. भारत व पाकिस्तान यांच्यामध्ये एप्रिलच्या सुरुवातीला जो करार झाला तो दोन्हीहि पक्ष प्रामाणिकपणें पाळतील तर या प्रश्नाचें अस्तित्पक्षी उत्तर मिळेल. दुर्दैवानें तो पाळला जाणार नाही तर या प्रश्नाचें नास्तित्पक्षी उत्तर ठेवलें आहे असें समजावें.

दोन घटनापरिषदांतील भिन्न ध्येयें

या बाबतींत हिंदुस्थान व पाकिस्तान यांमध्ये विलक्षण फरक आहे. वर लिहिल्याप्रमाणें काँग्रेसनें मुस्लिम लीगचा द्विराष्ट्रवादाचा सिद्धान्त कधींच मान्य केला नव्हता व १५ ऑगस्ट १९४७ पूर्वी व नंतर पाकिस्तानांत व हिंदुस्थानांत जे अमानुष प्रकार घडले त्यानें ती आपल्या तत्त्वापासून विचलित झाली नाही. आजहि काँग्रेस आपल्या तत्त्वावर दृढ राहिली आहे-भारताचें संघराज्य व इतर सर्व राज्ये यांत काँग्रेसचीच सत्ता असल्यामुळे हिंदुस्थानांतील सर्व सरकारें काँग्रेसच्या या धोरणामुळे आपल्या नागरिकांना धर्म-पंथ-जाति-निरपेक्ष समान दर्जानें वागविण्याचा आपल्याकडून शक्य तों प्रयत्न करीत आहेत. भारताची राज्यघटना याच तत्त्वावर आधारलेली आहे.

हिंदुस्थान व पाकिस्तान या दोन स्वतंत्र राज्यांच्या जन्माच्या वेळीं ब्रिटिश सरकार, काँग्रेस आणि मुस्लिम लीग यांच्यामध्ये वाटाघाटी सुरू असतांना ‘दोन्हीहि

सुशिक्षित मध्यमवर्गाची राज्यभिष्टा : (२) निधर्मी राज्य ?

राज्यांतील अल्पसंख्याक जमातींच्या हित-व-हक रक्षणाची ब्रिटिश सरकारने काय तरतूद केली आहे' असा प्रश्न लॉर्ड माउंटबॅटन यांना ता. ४ जून १९४७ रोजी भरलेल्या पत्रकार-परिषदेत विचारला गेला असता त्यांनी पुढीलप्रमाणे उत्तर दिले—“ ब्रिटिश सरकारची जी योजना आहे तिच्यात या बाबीचा उल्लेख असण्याची आवश्यकता नाही. हिंदुस्थान सोडून जाण्याचा ब्रिटिश सरकारचा हेतु मनापासून आहे. असे असल्यामुळे अल्पसंख्याकांचे रक्षण करण्याची केलेली तरतूद अंमलात आणण्याला त्याच्याजवळ कसलेही कायदेशीर साधन वा अधिकार नाही. तथापि, मी या देशाच्या नेत्यांशी बोललों आहे आणि मला असा पूर्ण विश्वास आहे की जोंपर्यंत ते सत्ता-धारी आहेत तोंपर्यंत आपल्या मनोदेवतेला स्मरून ते, अल्पसंख्याकांना न्याय मिळेल व त्यांच्या हित-संबंधांचे रक्षण होईल, अशी खबरदारी घेतील व त्यासाठी जरूर तर आपली प्रतिष्ठा पणाला लावतील.”

पण पाकिस्तानचे निर्माते द्विराष्ट्रवाद मानणारे होते व त्यांनी या सिद्धान्ताच्या प्रचारानेच मुस्लिम समाजाची निष्ठा व शक्ति आपल्या मागणीच्या पाठीमागे उभी केली होती ही गोष्ट सूर्यप्रकाशा-इतकी स्पष्ट आहे. पाकिस्तानघटनापरिषदेने आपले ध्येय जाहीर करणारा जो ठराव केला आहे त्याचा प्रारंभ “ अल्ला ” चे नांव घेऊन केला आहे. भारतीय घटनापरिषदेने ईश्वरावरील श्रद्धा जाहीर करण्याबाबत वादविवाद होऊन अखेर हा प्रश्न येथे उत्पन्न करून नये असे मोठ्या बहुमताने ठरविण्यांत आले, हे येथे लक्षांत ठेवणे जरूर आहे. पाकिस्तानच्या राज्यांत इस्लामने उद्धोषित केल्याप्रमाणे लोकशाही, स्वातंत्र्य, समता, सहिष्णुता व सामाजिक न्याय या तत्त्वांची अंमलबजावणी होईल व कुराणांत मुसलमानांचे वैयक्तिक व सांघिक जीवन जसे असावे अशी आज्ञा आहे तसे जीवन जगणे मुसलमानांना शक्य व्हावे अशी व्यवस्था केली जाईल असे या ठरावांत स्पष्ट म्हटले आहे. अर्थात् अल्पसंख्याक जमातींना आपल्या धर्माप्रमाणे वागण्याचे व आपल्या संस्कृतीचा विकास करण्याचे

स्वातंत्र्य राहील अशी अवश्य ती व्यवस्था केली जाईल असेहि आश्वासन या ठरावांत दिले आहे. तथापि, या ठरावांत पाकिस्तानच्या राष्ट्रांत इस्लाम व त्याचे अनुयायी यांचा एक वेगळा दर्जा राहील असा स्पष्ट इशारा आहे, ही गोष्ट नाकारण्यांत हंशील नाही. भारतीय राज्यघटना असे जाहीर करते की, भारतीय राज्याला सर्व धर्म समान असून आपल्या राज्यांतील अनेक धर्मांपैकी कोणताच धर्म आपला नाही व कोणत्या एक विशिष्ट धर्मा-प्रमाणे वागणे वा त्याला प्रोत्साहन देणे आपले काम नाही. याच्या उलट इस्लाम आपला धर्म आहे व त्याच्या अनुयायांच्या बाबतीत आपले खास निश्चित असे कर्तव्य (positive duty) आहे असा पाकिस्तानघटनापरिषदेच्या घेयाचा ठराव निःसंदेह जाहीर करीत आहे. असे आहे म्हणूनच पाकिस्तान हे एक धर्माधिष्ठित (Theocratic) राज्य आहे असे म्हटले तर ते वावगे होईल असे नाही.

लियाकतअलीचा खुलासा

एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यांत भारताचे व पाकिस्तानचे प्रधानमंत्री यांच्यामध्ये जो करार झाला त्यावर पाकच्या पार्लमेंटमध्ये भाषण करतांना पाकिस्तानचे प्रधानमंत्री श्री. लियाकतअली खान यांनी पाकिस्तान धर्माधिष्ठित राज्य आहे या विधानाचा जोराने इन्कार केला असून या विधानाचा पुनः पुनः उच्चार करण्याने अल्पसंख्याक जमातींच्या मनाची शांति नष्ट होते असे म्हटले आहे. ते म्हणतात : “ इस्लामिक स्टेट या कल्पनेचा ज्यांना बरोबर बोध झालेला नाही असे लोक वारंवार अशी भीति प्रदर्शित करतात की, असे राज्य धर्माधिष्ठित राज्य होईल व अशा राज्यांत राहाणाऱ्या अल्पसंख्याक जमातींना समान दर्जा, हक व नागरिकत्व मिळणार नाही. पाकच्या घटना-परिषदेने घेया-बाबत जो ठराव केला आहे त्याचा जो कोणी अभ्यास करील त्याला ही गोष्ट स्पष्ट होईल की, इस्लामिक राज्याची कल्पना, धर्मनिरपेक्षतेने सर्व नागरिकांना स्वातंत्र्य, समता व सामाजिक न्याय सारखा मिळेल, या तत्त्वावर आधारलेली आहे. त्याचप्रमाणे बहुसंख्याक व अल्पसंख्याक दोन्हीहि

नवभारत

जमातीच्या संस्कृतीचें, जीवनपद्धतीचें रक्षण करण्याचीहि त्यांत तरतूद आहे. मला अशी आशा आहे की, पाकिस्तान हें एक धर्माधिष्ठित राज्य आहे व त्यांत नागरिक-नागरिकांमध्ये भेद केला जातो ही भाषा यापुढें अजिबात बंद होईल. ” शेवटच्या इच्छापत्रा- (Will) नें पूर्वीचीं सर्व इच्छापत्रें रद्द होतात या न्यायानें पाकिस्तान हें धर्माधिष्ठित राज्य नसून त्या धर्मनिरपेक्ष राज्यांत सर्व नागरिक सारखे आहेत, म्हणजेच तें निधर्मी राज्य आहे, या पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांच्या निःसंदिग्ध घोषणेनें पूर्वीच्या त्यांच्या व त्यांच्या सहकाऱ्यांच्या याविषयीच्या सर्व घोषणा रद्द आहेत. ' इस्लामिक राज्याच्या कल्पनेचा नीट बोध न झाल्यामुळे आजपर्यंत लोकांनीं पाकिस्तान हें धर्माधिष्ठित राज्य आहे असें मानण्यांत मोठी भूल केली आहे असें आपण विनयानें कबूल करूं या. ' निधर्मी राज्याच्या कल्पनेला चिकटून राहण्याचें कर्तव्य भारत करील तर एक दिवस असा उजाडेल की, जेव्हां पाकिस्तानला त्याच मार्गावर पाऊल टाकावें लागेल ' असें महात्मा गांधींना ऑ. इ. काँ. कमिटीच्या नोव्हेंबर १९४७ च्या अधिवेशनांत उद्गार काढले होते. कोणी सांगावें कीं हीं तीन वर्षांपूर्वी उच्चारली गेलेली संताची वाणी सत्य ठरण्याची वेळ आली नसेल !

भारतीय राज्य व काँग्रेस यांनीं निधर्मी राज्याचें ध्येय आपणांपुढें ठेवून त्याप्रमाणें वागण्याचा ते

प्रयत्न करीत आहेत; परंतु भारतांतील सर्व लोकांनीं या ध्येयाला आपली मान्यता दिली आहे असें मानणें चुकीचें होईल.

द्विराष्ट्रवादाच्या सिद्धान्ताचा जन्म

द्विराष्ट्रवादाच्या सिद्धान्ताच्या जन्माचें श्रेय व. जिना व मुस्लिम लीग यांना द्यावयाचें कीं व. सावरकर व हिंदुमहासभा यांना द्यावयाचें याबद्दल दोन मतें होण्याचा संभव आहे. पण ही गोष्ट कोणीहि अमान्य करूं शकणार नाही की, व. सावरकर यांनीं या सिद्धान्ताचा व. जिनापेक्षां अधिक नसला तरी तितकाच हिरीरीनें या देशांत प्रचार केला आहे. व. सावरकरांची ' हिंदूडम ' ची कल्पना व व. जिना यांची ' इस्लामिक स्टेट ' ची कल्पना यांत अधिक दुष्ट कल्पना कोणती हें ठरविणें जरा कठिणच आहे. व. सावरकर अनेक वर्षे हिंदुराष्ट्रपति होते व त्यांच्या कारकीर्दीत हिंदुसभा आक्रमणशील होती हें लक्षांत ठेविलें पाहिजे. हिंदुमहासभा प्रत्यक्ष राजकारणांत काँग्रेसच्या तुलनेनें कधींच प्रभावी झाली नाही व तिला हिंदु समाजाचें सनदशीर प्रतिनिधित्व करण्याची संधि कधींच मिळाली नाही हें खरें. पण हिंदुमहासभापुरस्कृत राजकारणांतील जातीय धोरणाचा हिंदू मनावर-विशेषतः सुशिक्षित मध्यम वर्गीय लोकांच्या मनावर कांहींच परिणाम झाला नाही असें म्हणतां येणार नाही. काँग्रेसचें अल्प-

१ पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांनीं नुकतेंच (४-५-५०) अमेरिकेच्या सीनेट व हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्ह्ज यांच्या संयुक्त सभेपुढें भाषण केलें, त्यांतील पुढील उतरा पाहा :

“ There was no room for theocracy in Pakistan..... Islam stood for freedom of conscience, condemned coercion, abhorred the caste system and had no priesthood..... We have pledged that the Muslims in our state shall be enabled to order their lives in accordance with their faith, but not forgetful of that perpetual fear of the majority from which Pakistan has delivered millions of Muslims and in humble thanksgiving to God for this deliverance. We have solemnly pledged that our minorities shall enjoy full rights of citizenship and shall freely profess and practise their religions and develop their culture and that their legitimate interests and the interest of the Backward and Depressed classes shall be adequately safeguarded. ”

सुशिक्षित मध्यमवर्गाची राज्यनिष्ठा : (२) निधर्मी राज्य ?

संख्याक जमातीबद्दलचें, विशेषतः मुसलमान समाजा-विषयीचें धोरण या वर्गातील पुष्कळ लोकांना केव्हांच मान्य झालें नाहीं. मुसलमान समाजाविषयीच्या काँग्रेसच्या धोरणाला “मनघरणीचें (मुसलमान-धार्जिणें) धोरण” (appeasement policy) म्हणून हे लोक नांवें ठेवीत व त्याचा मनानें नेहमीच व मुखानें प्रसंगवशात् निषेध करीत. उलट पक्षा काँग्रेसचें अल्पसंख्याक जमातीविषयीचें धोरण अमान्य असूनहि यापैकी अनेक लोक सरकाराविरुद्ध चालविलेल्या या स्वातंत्र्याच्या लढ्यांत काँग्रेसला मदत करीत, एवढेंच नव्हे तर कायदेमंडळाच्या निवडणुकींत मताचें दानहि काँग्रेसच्या पदरांत टाकीत. याचें कारण स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या पूर्वी हिंदी मन जर कोणत्या एका विचारानें व भावनेनें विलक्षण प्रभावित होत असेल तर तें राष्ट्रीयत्वाच्या व स्वातंत्र्याच्या भावनेनें. ती भावना आतां कृतार्थ झाली असून विराम पावली आहे. धर्म, संस्कृति, सामाजिक, राजकीय व आर्थिक संस्था कशा असाव्यात, कोणासाठीं असाव्यात व त्यासाठीं मिळालेल्या सत्तेचा कसा व कोणी उपयोग करावा या प्रश्नांकडे मुख्यत्वे लोकांचें लक्ष लागलें आहे. अशा वेळीं देशांतील निरनिराळ्या धर्माच्या व जातीच्या लोकांचें सत्तेशीं व परस्परांशीं काय संबंध असावेत हा फार महत्त्वाचा प्रश्न बनतो. काँग्रेसची या विषयीचीं मतें निश्चित आहेत. निधर्मी लोकशाही या शब्दांत ती ग्रथित झाली आहेत. पण स्वातंत्र्य-प्राप्तीच्या पूर्वी काँग्रेसचें अल्पसंख्याक जमातीबद्दलचें-विशेषतः मुसलमानजमातीबद्दलचें धोरण ज्या हिंदु-महासभावाद्यांना वा त्यांच्या विचारांच्या छायेंत वाढलेल्या मध्यमवर्गीय लोकांना अमान्य होतें त्यांना निधर्मी लोकशाही हा विचार रुचणें कठिण आहे.

रा. स्व. संघाचा प्रचार

हिंदु समाजांत द्विराष्ट्रवादाच्या सिद्धान्ताला किती स्थान मिळालें आहे याचा विचार करतांना राष्ट्रीय स्वयंसेवकसंघासारख्या संस्थांचाहि विचार करणें अपरिहार्य आहे. या संस्थेचा हिंदुमहासभेशीं वा राजकारणाशीं कांहींहि संबंध नाहीं अशी स्पष्ट घोषणा संघचालकांनीं केली आहे, ही गोष्ट खरी;

पण जे ‘अंदरकी बात’ जाणतात त्यांना हें माहीत आहे कीं, या दोन संस्थांचा घटनात्मक कांहींहि संबंध नसला तरी ते दोघेहि एकाच ध्येयवादाच्या ताटांत भोजन करतात. संघाचा राजकारणाशीं काडीचाहि संबंध नसून तो एक संस्कृतिप्रचारक संघ आहे असें सांगितलें जातें. कागदावर तसें आहे हें कोण नाकबूल करील ? पण सर-संघचालक गोळवलकर गुरुजी यांचा ‘आम्ही’ हा ग्रंथ ज्यांच्या वाचण्यांत आला असेल, त्यांना या शुद्ध संस्कृतिसंघटनेच्या पोटी कोणती रसाळ गोमटी फळें येणार आहेत याची सहज कल्पना करतां येईल. हा ग्रंथ वाचीत असतांना त्याला येणारा दर्प-दुर्गंध व अन्य समाजाबद्दलची हीन भावना पाहिली म्हणजे हिटलरच्या ‘Mein Kampf’ चें स्मरण झाल्याशिवाय रहात नाहीं. हिंदु समाजाचें पुनरुत्थान हें संघाचें ध्येय आहे व तें सांस्कृतिक, सामाजिक, शैक्षणिक क्षेत्रापुरतें मर्यादित असेल तर तत्त्वतः त्याबाबतींत निधर्मी लोकशाहीच्या दृष्टीनें सुद्धां विशेष वावगें आहे असें म्हणतां येणार नाहीं. तरी पण राजकारणाच्या क्षेत्रांतच नव्हे तर इतर क्षेत्रांतही अशा प्रकारचे जातीय संघटनांचे प्रयत्न देशांत जातीय भावना वाढविण्याला व अखेर राजकारणांतहि परस्परांमध्ये तेढ उत्पन्न करण्याला कारणीभूत झाल्याशिवाय राहणार नाहींत. ज्या ठिकाणीं निधर्मी लोकशाहीचें बीज आपण रोविलें आहे तेथें निरनिराळ्या जमातींचे सांस्कृतिक, शैक्षणिक वगैरे प्रयत्नहि संयुक्त झाले तर उत्तम. एक विहीर वा तळें आणि त्याचे अनेक पाट असें खरोखर असलें पाहिजे. पण गुरुजींच्या या ‘आम्ही’ मध्ये जें लिहिलें आहे त्यापेक्षां जें लिहिलें नाहीं त्याचाच वाचकांच्या मनावर अधिक विपरीत परिणाम होतो. भारतांतील निरनिराळे धर्म व जाती मिळून एक राष्ट्र ही कल्पना मूर्खपणाची आहे व हिंदुस्थाना-मध्ये हिंदूंचेंच एक राष्ट्र असूं शकतें व असलें पाहिजे हें ‘आम्ही’चें सार आहे. परिस्थितीपुढें कांहीं काळ नमतें घेणें निराळें आणि मनांदून एखादी गोष्ट अजिबात काढून टाकणें निराळें. सांप्रत राष्ट्रीय स्व. से. संघाच्या प्रचाराच्या प्रभावांत सापडलेले पुष्कळ मध्यमवर्गीय लोक आहेत.

३५.

मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास

राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे
संगणकीकृत

द्वारा प्राज्ञपाठशालामंडळ, वाई

अनुक्रमणिका

नवभारत

संघाच्या वृक्षाचें मूळ जरी महाराष्ट्रांत लावलें गेलें असलें तरी आतां त्याचा मोठा वृक्ष झाला असून त्याची छाया भारताच्या पुष्कळ मोठ्या भागावर पडली आहे. या छायेत ज्यांचीं मनं वाढलीं आहेत ते सर्व लोक हिंदुस्थान हिंदूंचा असें प्रामाणिकपणें मानणारे आहेत. ज्या राज्याचा आधारभूत सिद्धान्त निधर्मी लोकशाही हा आहे, त्या राज्याबद्दल अशा लोकांना कशी निष्ठा वाटावी? Promised Land कडेच त्यांचे डोळे लागलेले असणें स्वाभाविक आहे. राष्ट्रपित्याची हत्या केवळ एका माथे-फिरुचें पिसाट कृत्य नाही; त्याच्यामध्ये विशिष्ट ध्येयवाद व विशिष्ट कार्यक्रम खास आहेत.

निर्वासितांची मनोवृत्ति

याशिवाय द्विराष्ट्रवादाच्या सिद्धान्तानें पेटविलेल्या होमकुंडांत ज्यांनीं आपलीं घरेंदारे, जमीनजुमला, आया-बहिणी इत्यादि सर्वस्वाची आहुति दिली आहे व जे निर्वासित झाले आहेत असे लाखों हिंदू व शीख पाकिस्तानांतून भारतांत आले असून सर्वत्र पसरले आहेत. आपण निर्दोषी असतांना आपल्याला संकटांचे आघात सोसावे लागले किंवा क्लेश आणि यातना सहन कराव्या लागल्या अशी ज्यांची समजूत असेल अशा लोकांमध्ये जर सद्बस्तुवर श्रद्धा नसेल, अंगीं विनय नसेल तर त्यांची वृत्तिमुद्रां उफराटी बनते. शिवाय निर्वासितांची ही मनोवृत्ति त्यांच्यापुरतीच मर्यादित राहाणें शक्य नाही. ज्या ज्या स्त्री-पुरुषांशीं त्यांचा संबंध येईल त्यांची मनोवृत्ति ही स्पर्शजन्य रोगाप्रमाणें अशीच बनल्याशिवाय कशी राहील?

मानसशास्त्रीय दृष्ट्या एक उद्बोधक समस्या

भारत हें एक निधर्मी राज्य असल्यामुळे त्याच्यांत अनेक अन्यधर्मीयांप्रमाणें लाखों-करोडों मुसलमानहि राहतात हें लक्षांत ठेवलें पाहिजे. दैवदुर्बिलास असा की, अल्पसंख्य मुसलमान प्रांतांतील हे सर्व मुसलमान बहुसंख्याक मुसलमान प्रांतांतील मुसलमानांपेक्षा अधिक कट्टर असे लीगी व पाकिस्तानी मुसलमान बनले होते. मानसशास्त्राच्या दृष्टीने या विषयाचा अभ्यास मनोरंजक तराच उद्बोधक ठरेल. या लोकांनीं पाकिस्तानच्या मागणीला खरोखर कसून विरोध करावयास हवा होता.

कारण पाकिस्तान झालें तर या अल्पसंख्य मुसलमानांचा कांहीं खास फायदा होणार होता अशांतला मुळीच भाग नव्हता. उलट, झालें तर नुकसानच नुकसान होणार होतें; कारण मुस्लिम लीगच्या पाकिस्तानच्या मागणींत धर्माच्या आधारावर लोकसंख्येची अदलाबदल (transfer of population) ही मागणी नव्हती, हें येथें लक्षांत ठेवणें जरूर आहे. पाकिस्तानला गोड फळ आलें तर तें पाकिस्तानांतील मुसलमानांच्या पदरांत आणि जें कडू फळ येईल तें हिंदुस्थानांतील मुसलमानांच्या पदरांत ही परिस्थिति न जाणण्याइतके हे मुसलमान, विशेषतः त्यांचे नेते मंदबुद्धि होते असें मानणें कठीण आहे. बॅ. जिना, नवाबजादा लियाकतअली खान, खलिक उझ्झमान हे व अशांसारखे धुरंधर, महामति नेते अल्पसंख्य मुस्लिम प्रांतांतीलच होते. हिंदु-मुसलमानांचा प्रश्न सोडविण्याला पाकिस्तानची निर्मिति कशी समर्थ होणार, हें पाकिस्तान जन्माला येईपर्यंत पाकिस्तानचा कोणीहि कट्टर पुरस्कर्ता सामान्य बुद्धीलाहि पटवून देजं शकला नाही.

या सर्व गोष्टी डोळ्यांपुढें स्पष्ट दिसत असूनहि अल्पसंख्य मुस्लिम प्रांतांतील मुस्लिम जनतेने पाकिस्तानच्या मागणीचा धर्मवेड्या वृत्तीने पुरस्कार केला व त्यासाठीं आपलें सर्व बळ एकवटलें. याचा मानसशास्त्राच्या दृष्टीने एक खुलासा (explanation) मिळू शकतो. मानवी मनाचा असाहि एक स्वभावविशेष दिसून येतो की, जें सुख आपणां स्वतःला घेतां येत नाही तें दुसरा घेत असतांना पाहण्यांत त्याला सुख (vicarious pleasure) होत असतें. त्याचप्रमाणें स्वतःला जर सूड घेतां येत नसेल तर तो दुसऱ्याने घेतलेला (vicarious vengeance) पाहण्यांत माणसाला मौज वाटत असते. म्हणून भारतांतील मुसलमानांची आतांपर्यंत पाकिस्तानच्या प्रचारावर पोसलेली मनोवृत्ति एका चुटकीसरशी बदलून ते भारतीय राज्यसंस्थेशी मनापासून एकनिष्ठ बनतील असें मानणें जरी तर्कशुद्ध असलें तरी तशी अपेक्षा करणें म्हणजे मानवी मनाला ताण सहन न होण्याइतकें तें अस्वाभाविक होईल.

डॉ. केतकरांचा समाजशास्त्रविषयक दृष्टिकोन

ज्येष्ठ समाजशास्त्रज्ञ

डॉ. केतकर हे भारताचे पहिले व अद्यापि एकापरीने अद्वितीय असलेले समाजशास्त्रज्ञ आहेत. १९१० साली डॉ. केतकरांनी जेव्हा समाजशास्त्रातील डॉक्टरेटची पदवी घेतली, त्या वेळी इंग्लंडातहि, ज्या मिल-स्पेन्सरच्या इंग्लंडांत समाजशास्त्र, विचारवंतांना उपेक्षणीय वाटत नव्हते तेथे देखील स्पेन्सरच्या कष्टमय जीवितयात्रेची अखेर पाहिली असता, ते आदरणीय झालेले नव्हते. आंग्ल लोकांनी जगाच्या मागसलेल्या लोकांशी वागतांना केलेले गर्ह्य वर्तन स्पेन्सरने आपल्या देशवांधवांपुढे मांडल्यापासून स्पेन्सरबद्दलच्या इंग्लंडांतल्या आदराला बरीच वर्षे ओहोटी लागली होती. पण याच आंदोलनांतून समाजशास्त्राचा अभ्यास पद्धतशीर होऊन इंग्लंडचे वैशिष्ट्य कायम राखण्याच्या हेतूने इंग्लंडांतल्या विश्वविद्यालयांत समाजशास्त्र हा विषय १९१३ साली सुरू झाला. या विद्यापीठीय टांकसाळीत अर्थात् जेत्यांस अनुकूल अशा भावनांची व ध्येयांची जोपासणी करण्याच्या धोरणाने अभ्यासाची बांधणी आंखली गेली आणि त्यामुळे ब्रिटनमधला समाजशास्त्राचा अभ्यास संचेवंद झाला. डॉ. केतकरांनी शानकोशमंडळाच्या इतिहासांत ही हकीकत सांगितलेली आहे. ब्रिटिशप्रणीत समाजशास्त्र मुळांतच साम्राज्यपोषक असल्यामुळे नानातन्हांचे प्रयोग करून, ठिकठिकाणी प्रादेशिक संस्कारांचे अवलोकन करून समाजशास्त्राची निगमके बनवावीत, ह्या वृत्तीला, ज्ञानाच्या या निबंध उपासनेला, प्रयोगशीलतेला, ब्रिटिश साम्राज्याकडून अगर हिंदुस्थानांतल्या साम्राज्यातल्या ज्ञानाची कडवणी करून केतकरांनी

विद्यालयीन अधिकाऱ्यांकडून प्रोत्साहन मिळणे शक्यच नव्हते. उलट डॉ. केतकरांनी 'तत्त्वांचे करण्यास परीक्षण होती प्रयोग जगती' या ब्रीदवाक्यास अनुसरून आपल्या देशवांधवांच्या गरजा पाहून, त्यांचा दृष्टिकोन लक्षांत घेऊन लेखणीचे व्रत घेतले. हिंदुजाती व कायदे यांच्यावर लेखन करून प्रगल्भ झालेली आपली लेखणी 'स्वत्वस्थापना' च्या पवित्र कार्यासाठी त्यांनी 'ज्ञानकोशाला' म्हणजेच 'प्रगत जग व अप्रगत हिंदुस्थान' यांतील अंतर तोडण्याच्या प्रयत्नाला वाहिली. अमेरिकेत नाना शास्त्रांची तोंडओळख करून नेमके समाजशास्त्रच डॉ. केतकरांनी स्वतःकरता निवडून घेतले. अमेरिकेत बाँबची विद्या शिकून राजकीय क्रांतीच्या चळवळीसाठी वाहून घेण्याच्या हेतूने पदार्पण केलेल्या या विद्यार्थ्याने क्रांतिकारक चळवळीचे वैफल्य व निःशास्त्राच्या राजकारणाचे शांततामय पण दीर्घप्रयत्नी सूत्र ओळखले. त्याचाच पुरस्कार करण्यासाठी, पहिल्याने देशांत योग्य दिशेने देशप्रेम निर्माण केले पाहिजे, त्यासाठी पहिल्यांदा विचारांची स्वतंत्र दिशा विद्येच्या द्वारे तयार केली पाहिजे आणि ती कशी तर भौतिक शास्त्रावर आधारलेली, पण भारताच्या तत्त्वज्ञानाच्या प्रेरणेने गति घेणारी अशी डॉ. केतकरांची सामाजिक विचारांच्या चळवळीबद्दलची कल्पना होती.

संस्कृतीपेक्षां धर्म गौण

केतकरांच्या सर्व विचारांचे ध्येय 'सुधारणा' अथवा 'सामावलेले' आहे. सुधारणात्रयी म्हणजे राजकीय, सामाजिक व भाषाविषयक सुधारणा,

नवभारत

प्रांताप्रांतानें स्वभावेतून स्वतःच्या सोयीस पडेल असें वाङ्मय तयार केल्यास, समाजांत विचारक्रांति घडवून आणण्यास मदत होईल आणि त्यामुळे समाजाचीं अंगे-उपांगे तपासून पुष्कळशा प्रघातांना निराळे वळण लावतां येईल, जातिभेदासारख्या विषमय भावनांचें संपूर्ण उच्चाटन करतां येईल, सामाजिक विचारांना वेगळी दिशा लागली कीं, सुखी कुटुंब हाच ज्या समाजाचा मूलाधार आहे असा बहुरंगी, बहुभाषी, नवा भारतीय समाज निर्माण करतां येणें अगदीं शक्य आहे, असा डॉ. केतकरांचा एकंदर सिद्धान्त आहे. भारतीय समाजाचें ज्ञानकोशांत व इतर ठिकाणीं त्यांनीं जें पृथक्करण केलें आहे त्यांत हिंदु समाजाचें जरी प्रामुख्याने वर्णन केलें असलें तरी मुसलमान, पार्शी, खिस्ती, यहूदी, जैन, इत्यादि समाजांना त्यांनीं याच समाजाचीं उपांगे म्हणून पाहिलें आहे. कारण 'धर्म' या बाबीला डॉ. केतकरांनीं संस्कृतीपेक्षां गौण लेखिलें आहे. जे जे परके या देशांत आले व स्थायिक झाले, त्यांनीं धर्म हें आपलें वैशिष्ट्य कायम राखलें तरी संस्कृतीचीं प्रमुख अंगे म्हणजे, भाषा, रिवाज व पोषाख याच देशांतल्या आपल्या शेजाऱ्यांचीं उचललीं व अलग राहूनहि ते भारतीय समाजाचे घटक बनले. पार्शी व यहूदी समाज हे अशा तऱ्हेचे समाज होत. मुसलमान व खिस्ती म्हणजे तर इकडचेच बाटलेले हिंदू. तेव्हां मुळांत त्यांची संस्कृति तर खास आमचीच. तेव्हां जो कांहीं बोलबाला त्यांच्या संस्कृतीसंबंधानें होतो तो मुळांत 'राजकीय स्वरूपाचा' असून सामाजिक दृष्ट्या त्यांचें व मोठ्या हिंदु समाजाचें एकीकरण होण्यांत कांहीं धोका आहे असें डॉ. केतकरांस वाटत नसे. सीलोनमध्ये खिस्ती व बौद्धधर्मी माणसें एकाच कुटुंबांत असतात. त्यांचा धर्म त्यांच्या सामाजिक दळणवळणाच्या आड कुठेंच येत नाही. तसेंच इथें कां होणार नाही? आणि म्हणूनच मालिनी-खान विवाहाची त्यांनीं तरफदारी केली. मुसलमानांच्या असहिष्णु वृत्तीचा ज्ञानकोशाच्या बाबतींत जरी त्यांना कडु अनुभव आला असला तरी त्या समाजाबद्दल दुजाभाव त्यांनीं केव्हांच दाखविलेला नाही. त्यांनीं शुद्धसंघटनेला पाठिंबा

दिला. तरी, त्यांत मुसलमान व खिस्ती समाजांबद्दल केव्हांच कडुता दाखविली नाही. हिंदुसमाजाबद्दलचे त्यांचें प्रेम अपार होतें. आपला समाज होईल तितका मोठा व्हावा म्हणून शुद्धीचें तत्त्व त्यांना आवडे. पण 'माणसें चोरण्याची' मिशनरी विद्या मात्र त्यांना गर्हणीय वाटे. हीं माणसें बहुतेक अश व दलित समाजांतलीं चोरलीं जातात तेव्हां त्यांना आपल्या संस्कृतीचें यथार्थ ज्ञान करून देऊन, जातिभेदाला मूठमाती देण्यास हा शुद्ध करून घेतलेला समाज उपयुक्त होईल असें त्यांना वाटे. या बाबतींत अगदीं खालच्या लोकांना मिशनरी हुकमतीखालीं स्वच्छतेचें व टापटिपीचें बाळकडूं साहजिकच जास्त मिळतें, धंद्यांतहि त्यांची प्रगति जास्त होते हें मान्य करून, डॉ. केतकर म्हणतात कीं पहिल्यानें या लोकांना बाटूं द्यावें. ते चांगले सुधारले कीं मग आपल्या संस्कृतीचें महत्त्व त्यांच्या मनावर बिंबवून त्यांना आपल्यांत ओढून घ्यावें. म्हणजे धंदे शिकविण्यास व इतर चांगल्या संवयी लावण्यास जो खर्च व दगदग पडते ती आयती वांचेल. विधर्मी जोडप्यांत दोन्ही तऱ्हांनीं लग्नाचे विधि करावे.

समाजशास्त्राचें ध्येय : दलितसंरक्षण

डॉ. केतकरांचें बहुतेक लेखन समाजशास्त्रीय आहे. त्याचा मुख्य आशय हाच आहे. या लेखनाचे दोन स्थूल भाग पडतात. पहिला वर्णनात्मक भाग. यांत त्यांच्या जातिसंस्थेचें विवरण त्यांचे हिंदू जातीवरचे इंग्रजी प्रबंध, ज्ञानकोशांतल्या प्रस्तावनेतील बराचसा भाग, आणि 'भारतीय समाजशास्त्र' या पुस्तकाची सतरापासूनचीं प्रकरणे — यांचा मुख्यतः समावेश होतो. हें वर्णन केवळ शुष्क तपशील म्हणून त्यांनीं तयार केलेलें नाही, तर त्यामागे वर सांगितलेल्या नवसमाजाच्या निर्मितीसाठीं चिकित्सेनें सर्व प्रकारची माहिती त्यांनीं बाराकाव्यानें मांडली आहे. भावनावशतेचें सूक्ष्म वातावरण त्यांच्या या लिखाणांत भरलेलें आहे. आणि रिल्लेच्या पावलांवर पाऊल टाकून चाल-अम 'विद्यापीठी' समाजशास्त्रज्ञांना त्यांचें द्वावि सिकळलेलें वाटलें. म्हणूनच सिद्धान्तांच्या प्रत्येक त्यांचें हें वाङ्मय तपासूनच

डॉ. केतकरांचा समाजशास्त्रविषयक दृष्टिकोन

भारतीय समाजशास्त्रावरील वाङ्मयांतलें त्यांचें स्थान ठरवावें लागेल.

डॉ. केतकर हे तर्ककर्मक विद्वान् नसून मिल-प्रमाणप्रमाणेंच ओल्या अंतःकरणाचे समाजशास्त्रज्ञ होते याची ग्वाही त्यांचें कादंबरीवाङ्मय देतें. या वाङ्मयांत ठिकठिकाणीं त्यांनीं समाजशास्त्राचें ध्येय मूर्तीन घेतलें आहे. ज्ञानाकरितां हें ज्ञान नाही; माना-पारतां तर मुळींच नाही. समाजशास्त्राचें ध्येय दलितोंचें संरक्षण असें आहे. जो पडला असेल त्याच्यावर रडे चढवावे, असें जें जगाचें धोरण आहे त्याचा निषेध करणें, हें समाजशास्त्राच्या अभ्यासाचें पहिलें गमक आहे असें ते म्हणत. गुन्याच्या मार्गे पापापेक्षां दुदैवाचा भाग जास्ती असतो अशी त्यांची पहिल्यापासून शेवटपर्यंत श्रद्धा होती. ही श्रद्धा अनुभवानें, खोल समाजनिरीक्षणानें बळावत गेलेली त्यांच्या लेखनांत आपल्याला आढळून येते. कौटुंबिक जिवाळ्याचा अभाव, आर्थिक कुचंबणा. आणि जगाच्या संवारांत गुलाम राष्ट्राला येणारें गौणत्व यांमुळें आपल्या समाजाचें जीवन खुरटे झाल्याचें त्यांनीं आपल्या कादंबऱ्यांतून दाखविलें आहे. पण हें गान्धाण्यांच्या शब्दांत न मांडतां त्यांनीं विवेचक बुद्धीनें मांडलेलें आहे. ही समाज-दृश्ये दाखविताना भविष्यकाळाबद्दल त्यांनीं कमा-लीचा आशावाद दाखविलेला आहे. त्यांचें समा-जाच्या घडामोडींबद्दलचें सर्वच लिखाण भविष्याच्या निदानांनीं भरलेलें आहे. त्यांतलीं कांहीं निदानें आज चूक ठरली तरी पण त्यांचें सर्वांत मोठें निदान, 'एक जगांत भारताचें स्थान', हें उत्तरोत्तर साकार होत चाललें आहे.

सर्व संस्कृतींचें ऐक्य करण्याची शक्ति

डॉ. केतकरांच्या समाजशास्त्रीय लिखाणाचा जो सर्वांत महत्त्वाचा, पण अत्यंत थोडा आहे असा भाग म्हणजे, समाजशास्त्राचा सिद्धान्तरूप आढावा. मागच्या भागाचें मुख्य स्वरूप म्हणजे समाजशास्त्रीय सिद्धान्तांच्या आधारें केलेली समाजाच्या निरनिराळ्या अवस्थांची पाहणी. पण या दुसऱ्या भागांत खुद्द समाजशास्त्राचाच सिद्धान्तांची पायाशुद्ध तपासणी केलेली आहे. काँप्टे, स्पेन्सरसारख्या पाश्चात्य समाज-शास्त्रज्ञांच्या सिद्धान्तांची छाननी करून केतकरांनीं

दाखविलें कीं पाश्चात्यांचें समाजशास्त्र अपूर्ण असल्या-मुळें भारतीयांस मार्गदर्शक होऊं शकणार नाही. आमची जातिसंस्था पश्चिमेत अस्तित्वांत नाही; त्यामुळें 'राष्ट्ररूपी नवीन जात निर्माण करण्यास लागणाऱ्या शास्त्रीय ज्ञानाचा युरोपांत अभाव' आहे असें ते म्हणतात. आणि म्हणूनच जातिसंस्थेचा सांगोपांग अभ्यास हें आमच्या समाजशास्त्राचें प्रमुख अंग झालेलें आहे. या कारणास्तव अगदीं विद्यार्थिदशेत लिहिलेला जातिसंस्थेचा इतिहास डॉ. केतकरांनीं अधिक वाढवून 'समाजशास्त्रांत घातला त्यामुळें ते नुसतें समाजशास्त्र न राहतां, आमचें म्हणजे भारतीयांचें समाजशास्त्र झालें. 'भारतीय समाजशास्त्र' हा विषय फार व्यापक आहे डॉ. केतकरांनीं त्याच्या कक्षा ओळखलेल्या आहेत. आणि म्हणून पाश्चात्य समाज-शास्त्रज्ञांप्रमाणें उत्क्रांतिवादावर भर देऊन समाजाच्या वेगवेगळ्या थरांची छाननी त्यांनीं केली नाही. पाश्चात्य ग्रंथकार भारतीयांबद्दलच्या समाज-शास्त्रीय ग्रंथांत विवाहसंस्था, धर्मसंस्था इत्यादि गोष्टी ज्या जंत्रीवजा ठरीव पद्धतीनें मांडतात (व आमचे विद्वान् देखील तीच मांडणी व प्रमाणें अनुसरतात—) त्या पद्धतीचा मागमूस देखील या छोट्या पुस्तकांत सांपडणार नाही.

भारताचें समाजशास्त्रीय वैशिष्ट्य म्हणजे आमचे स्मृतिग्रंथ. स्मृतिग्रंथ हे समग्र प्राचीन भारतीय समाजजीवनाचा आडाखा नव्हते. समाजाच्या गति-शीलतेचें नियंत्रण आणि स्थूल स्थितीचें दर्शन तेवढें या ग्रंथांत सांपडतें. पण कांहीं विद्वान् स्मृतींना सर्व-व्यापक समाजशास्त्रीय विचारांचें आगर समजतात. (उदाहरणार्थ, केवल मोटवानींचें 'Sociology' हें पुस्तक पहा.) परंतु डॉ. केतकरांनीं स्मृतींची दखल आपल्या प्रारंभीच्या प्रबंधांत व ज्ञानकोशांत व्यवस्थित घेतली असली, तरी समाजशास्त्रावरील आपल्या पुस्तकांत त्यांनीं स्मृतींच्या विषयांचा निर्देश टाळला आहे. त्यांत त्यांची प्रयोजकता दिसून येते. ती अशी कीं समाजधारणाशास्त्र हा भारतीय समाजशास्त्राचा एक महत्त्वाचा भाग जो त्यांनीं उल्लेखिला आहे, त्याचें विवरण करतांना स्मृतींवर कांहीं प्रकरणें त्यांना लिहितां आलीं असती. समाजाचा इतिहास हें

नवभारत

तिसरें अंग देखील त्यांनी उल्लेखून बाजूला ठेवले. समाजशास्त्राच्या या पुस्तकांत 'समाजघटनाशास्त्र' तेवढे त्यांनी विचारांत घेतले आहे. कारण 'जगाला सुखी करण्यासाठी सर्व संस्कृतींचे ऐक्य करण्याची शक्ति फक्त हिंदूंच्या हाती आहे, इतरांच्या हाती नाही असा प्रस्तुत लेखकाचा पूर्ण विश्वास' असल्यामुळे हिंदू जनतेला आपल्या कर्तव्याची जाणीव होऊन तिच्या अंगी नवीन जोम उत्पन्न व्हावा म्हणून त्यांनी समाजशास्त्राचा प्रचलित स्थितीला उपयुक्त तेवढाच भाग जनतेला सादर केला आहे. अर्थात् समाजशास्त्राचा एकतृतीयांश भाग तेवढा त्यांनी पूर्ण केलेला आहे.

भारतीय सामाजिक चळवळीची बीजे

डॉ. केतकरांच्या समाजशास्त्रीय विचार-प्रणालीचे वैशिष्ट्य समजण्यास त्यांच्या आधी समाजशास्त्राचा या देशांतला इतिहास लक्षांत घेतला पाहिजे. 'समाजशास्त्र' या शब्दाची उत्पत्ति व एकंदर भारतांतली समाजशास्त्राकडे उत्तरोत्तर कलणारी वृत्ति कशी तयार झाली हा वृत्तान्त फार मनोरंजक व मोठा आहे. भारतीय समाजशास्त्राला अनुकूल सामग्री पुरविण्याचे महाराष्ट्राचे कर्तृत्व मोठे आहे. ज्या ज्या घटनांनी देशभर सामाजिक चळवळी उठल्या, त्यांची बीजे महाराष्ट्रांतल्याच कांहीं दुर्दैवी घटनांनी पेरली. उदाहरणार्थ, पंडिता रमाबाईंचे धर्मांतर, डॉ. रवमाबाईंचा घटस्फोटाचा पहिला खटला, संमति-त्रिल इत्यादि. न्यायमूर्ति रानड्यांचे अखिल भारतीय नेतृत्व व लो. टिळकांचे राष्ट्रीय पक्षांतले नेतृत्व, यांचे महत्त्व आमच्या सामाजिक इतिहासांत मोठे आहे. महाराष्ट्रांत समाजशास्त्रीय विषयावर राजारामशास्त्री भागवतांनी प्रथम लिहिले. महाराष्ट्रांतल्या जाती-उपजातींवर लिखाण करतांना त्यांनी, ज्याला आपण आज समाजशास्त्र म्हणतो त्या अर्थाने 'देशांतील सामाजिक घडामोडींचा अभ्यास करणारा इतिहासज्ञ' असा अवघड पण अचूक वाक्यप्रयोग वापरला आहे. हा काळ १८७७ चा. त्या वेळी स्पेन्सरचे समाजशास्त्रावरचे पुस्तक

लिहिले गेले नव्हते. टिळक, आगरकर व हरिभाऊ आपटे यांच्या वाङ्मयाचे परिशीलन केले म्हणजे मिल व स्पेन्सर यांची मोहिनी या थोर लोकांच्या विचारांवर किती पडली होती हे सहज दिसून येते.

'समाजशास्त्र' हा शब्द मात्र मराठीत पहिल्याने १८८७ साली 'मनोरंजन-निबंध-चंद्रिका' या मासिकांत संमतविषयाच्या व विधवा-विवाहाच्या त्रिलाच्या बाबतीत मलबारी शेटवर हल्ला चढवीत असतां संपादकीय स्फुटांत हरिभाऊ आपट्यांनी तयार करून वापरला. पुढे तो रुढला. याच सुमारास स्पेन्सर 'प्रिन्सिपल्स ऑफ सोशियॉलॉजी' हे पुस्तक प्रकरणशः मासिकांदून प्रसिद्ध करित होता.

पुढे. श्री. नारायण लक्ष्मण फडके यांनी १९०५ व १९०६ साली स्पेन्सरच्या पुस्तकाची भाषांतरे प्रसिद्ध केली ('समाजशास्त्राचे मूल सिद्धान्त व समाजशास्त्राची तत्वे'). इतिहासाचार्य राजवाडे यांनीही समाजशास्त्राचा पुरस्कार याच काळापासून सुरू केला. राजवाड्यांच्या मताप्रमाणे समाजशास्त्राची कक्षा म्हणजे 'मानवैतिहास' होय. 'भारतीय समाजशास्त्र' हा शब्दप्रयोग व कल्पना डॉ. केतकरांनी राजवाड्यांच्या भारत-इतिहास-संशोधन-मंडळाच्या पहिल्या वार्षिकोत्सवाच्या प्रसंगी केलेल्या भाषणांदून उचलेली आहे! यानंतर गोविंद चिमणाजी भाटे यांची व्याख्याने स्पेन्सरवर आधारलेली व आपल्या समाजांतील ठोकळ व्यंगांवर हल्ला करणारी अशी १९१५ मध्ये 'समाजशास्त्रावरील व्याख्याने' या नावाने प्रसिद्ध झाली. त्यावर डॉ. केतकरांनीच हल्ला चढवला. त्यांनी ज्ञानकोशांत समाजशास्त्रावर स्वतंत्र स्फुट लिहिले व नंतर सुमारे बारा वर्षांनी (१९३६ साली) त्यांचे 'भारतीय समाजशास्त्र' बाहेर पडले.

या समाजशास्त्रज्ञांची 'ज्ञानकोशा'ची जी अवाढव्य कामगिरी, तिने त्यांच्या मूळ आवडीच्या खऱ्या विषयाच्या-समाजशास्त्राच्या व्यासंगांत अडथळा आणला असे मला वाटते. त्यामुळे त्यांच्या बहुमोल मौलिक लेखनाला आपण मुकलो.

श्री. वा. सु. लि म ये

जा ग ति क शां त ते चा प्रश्न

“ To disarm appears to be an irregular verb with no first person singular and only a future tense ”—M. Herriot.

“ World depends upon what is in our hearts more than upon what is written in our treaties ”—Byrnes.

दुसरे जागतिक युद्ध संपून फार काळ लोटलेला नाही. युद्धाने झालेल्या हानीची जाणीवहि अद्याप ताजीच आहे. परंतु तरीहि तिसरे महायुद्ध होणार नाही अशी कुणाचीच मनोमन खात्री होत नाही. उलट ते होणारच अशी भीति मात्र उत्कटतेने वाटते. जागतिक युद्धाने विवडलेल्या घडीची पुन्हा घडी कशी बसवावी हाच प्रश्न देशोदेशांच्या राज्यकर्त्यांना सतावीत आहे. युद्ध चालू असतांना आज ज्यांना बडी राष्ट्र संवोधिले जाते त्यांना मतभेद मिटावणे अपरिहार्य होते. समान शत्रूचा विच्छेद करावयाचा असल्याने त्यांना मतभेद मिटवावेच लागत. आज जागतिक संघटना निर्माण झालेली असली तरी बड्या राष्ट्रांनी आपले मतभेद मिटविलेच पाहिजेत अशी निवडीची परिस्थिति निर्माण झालेली नाही. “ मतभेदांना मूठमाती दिली नाही तर मतभेदच आपणाला मूठमाती देतील ” असे वाटावे अशी आजची परिस्थिति नाही. त्यामुळे बडी राष्ट्र आपले पृथक् असे हितसंबंध राखण्याचा प्रयत्न करीत असून मतभेदांचे पेंव फुटत आहे. अजूनहि सर्वसंमत असे तहाचे मसुदे तयार होत नाहीत.

कायम सदस्यराष्ट्रांची जबाबदारी

युद्धाचा अभाव म्हणजे शांतता अशी शांततेची

कल्पना (Negative Concept) गेल्या महायुद्धापूर्वीच खलास झालेली होती. आर्थिक सामाजिक व सांस्कृतिक बाबीत राष्ट्रांमध्ये सहकार्य साधता येईल अशी जागतिक संघटना पाहिजे हा विचार पहिल्या महायुद्धानंतर दृढमूल झाला. राजकीय बाबतीत राष्ट्रांमध्ये सहकार्य साधणे हे दुस्तर आहे असा अनुभव ‘लीग ऑफ नेशन्स’च्या जमान्यात आला होता व तोच आजहि येत आहे. आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक सहकार साधण्याच्या बाबतीत ‘युनायटेड नेशन्स ऑर्गनायझेशन’ने लीगच्या पुढे एक पाऊल टाकले आहे ही गोष्ट स्पष्ट आहे. छोट्या राष्ट्रांच्या आक्रमक वृत्तीला पायबंद घालण्यास ‘लीग’पेक्षा ‘यूनो’ अधिक सनद आहे ही गोष्टहि मान्य केली पाहिजे. कारण अशा आक्रमक राष्ट्राविरुद्ध करावयाच्या उपाययोजनेत सर्व सदस्यराष्ट्रांनी भाग घेतलाच पाहिजे असा निर्णय घटनेनुसारच लीग घेऊ शकत नव्हती. यूनोच्या सुरक्षा-समिती (Security Council) ला सर्व सदस्य राष्ट्रांच्यातर्फे आक्रमक राष्ट्रांविरुद्ध करावयाच्या उपाययोजनेचा निर्णय घेता येईल. परंतु छोट्या राष्ट्रांची आक्रमक वृत्ति हा कांही जागतिक शांततेला खराखुरा धोका नव्हे. बड्या राष्ट्रांच्या आक्रमणाला प्रतिकार करण्यास यूनो

१ प्रो. श्वार्झनबर्गरने म्हटले आहे :—“ In the present hierarchy of powers, wars between smaller States endanger world security as little as brawls in a public-house threaten public peace. ”

—A Manual of International Law

४५

नवभारत

असमर्थ आहे याच निर्णयास आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे मान्यवर तज्ज्ञ पोहोचलेले आहेत. जागतिक शांतता राखण्याची जबाबदारी सुरक्षा-समितीच्या कायम सदस्य (Permanent Members) असलेल्या राष्ट्रांवरच आहे हा विचार महत्वाचा आहे.

नव्या जागतिक संघटनेत सर्व बड्या राष्ट्रांचा समावेश झालेला असल्याने व युद्धकाळांचे जागतिक संघटनेची सनद निर्माण झालेली असल्याने राष्ट्रसंघा-पक्षां विशेष भरीव असे शांततारक्षणाचे कार्य ही संस्था करील असे अनेकांना वाटत होते. जागतिक संघटनेच्या सनदेची घडण होत असतांना अणु-शक्तिनियंत्रणाचा प्रश्न निर्माण झाला नव्हता.^२

आतां अणुबाँबचे गुपित रशियाला समजले आहे असे म्हणतात; परंतु यामुळे अणुशक्ति-नियंत्रणाचा प्रश्न सुटेल अशी परिस्थिति निर्माण झाली आहे असे मात्र नाही. अमेरिकेने आतां हैड्रोजन बाँब शोधून काढला आहे व त्याची विनाशक शक्ति फार मोठी आहे. सुमारे शंभर चौरस मैल मुख्य जीवनरहित करणे व बराच काळ टिकेल अशो प्रखर उष्णता निर्माण करून तो प्रदेश वस्तीला नालायक बनविणे ही कामगिरी हा बाँब करू शकेल. अणुबाँबप्रमाणे याच्या आकारावरहि फार बंधन नाही. वापर करणाराने ओघाने येणारा धोका पत्करला तर १ टन वजनाचा हैड्रोजन बाँब तयार करता येईल असे म्हणतात. रशियाला हा बाँब सांपडण्यापूर्वीच त्याचा फडशा पाडावा या हेतूने अमेरिका युद्धांला प्रवृत्त होणे संभवनीय आहे. अणुबाँबचे गुपित माहीत झालेल्या रशियाला अणुबाँब वापरून अमेरिकेचे विलक्षण नुकसान करतां हेईल; शहरांदून केंद्रीभूत झालेली आणि उचुंग प्रासादांदून एकवटून रहाणारी अमेरिकेची लोकसंख्या असतांना तर जीविताची

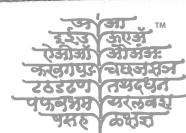
आणि वित्ताची हानि प्रचंड प्रमाणांत करतां येईल ! रशियाची लोकसंख्या अफाट प्रदेशांत पसरलेली असल्यामुळे हैड्रोजन बाँब अमेरिकेजवळ आहे या विचाराने रशिया नरम येणे संभवत नाही. चीन व युरोप-आशियांतील इतर कांहीं राष्ट्रे आपल्या पंखाखाली घेऊन अमेरिकेला लढाई करणे खर्चाचे, कालावधीचे आणि जिकीरीचे करावयाचे हेच रशियाचे आजचे धोरण दिसते. तेव्हां वैज्ञानिक प्रगतीचा विचार करतां हि युद्धसंस्था विनाश पावेल असे मानण्यास पुरेसा आधार नाही.

युद्ध करणे हा गुन्हा

जर्मनीचा पराभव झाल्यानंतर हिटलरच्या साथी-दारांना शिक्षा झाली या गोष्टीचा युध्यमान राष्ट्रांच्या नेत्यांवर इष्ट परिणाम होईल असा विश्वास न्यूरेन-बर्ग खटल्याने वाढीस लावला. युद्धांला आंतरराष्ट्रीय कायद्याने गुन्हा ठरविणे ही बाब निःसंशय क्रांति-कारक आहे. प्रत्यक्षांत मात्र या घटनेने क्रांतिकारक फरक पडेल असे वाटत नाही. H. A. Smith म्हणतो : The Precedent amounts to this that the members of a government which decides to engage in war will make their decision with the full knowledge that they run the risk of being hanged at the hands of their enemies if they do not win "-Free Europe. "जर ते हरले तर" या विचारापेक्षां "जर ते विजयी झाले तर" याच विचाराचा पगडा सामर्थ्यावान् राष्ट्रांच्या नेत्यां-वर बसणार हें उघड आहे. कारण 'साहसे श्रीः प्रतिवसति' या सूत्राचाच प्रभाव सामर्थ्यावान् राष्ट्रांच्या मुत्सद्दयांवर पडावयाचा. न्यूरेनबर्ग

२ अणुशक्तीच्या आंतरराष्ट्रीय नियंत्रणाचा विचार करण्याकरितां नेमलेल्या लिलिएंथाल-समितीने आपल्या अहवालांत खालील विचार व्यक्त केले आहेत :

"The atomic bomb made it clear that the plans which had been laid down at San Francisco for the United Nations Organization will have to be supplemented by a specific control of an instrument of war so terrible that its uncontrolled development would not only intensify the ferocity of warfare, but might directly contribute to the outbreak of war."

जागतिक शांततेचा प्रश्न

खटल्यांचा दुसरा एक परिणाम म्हणजे युद्ध-गुन्ह्यांची जबाबदारी व्यक्तीवर पडेल हा होय.^३

परंतु या मुद्द्याबद्दल देखील तज्ज्ञांत मतभेद आहेत: इंग्लंडच्या सैनिकासंबंधी प्रो. डायसींनी केलेल्या एका विधानाची या संदर्भात आठवण होते: “वरिष्ठांचा हुकूम न पाळला तर तो गोळीला बळी पडेल. पाळला तर न्यायालय त्याला फांशी सुनावतील.” वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या हुकुमावरून सैनिकांना कांही युद्धगुन्हे करावेच लागतील आणि ते केलेहि जातील. शिवाय दुसराहि एक मुद्दा महत्वाचा आहे आणि तो हा की विजयी झालेल्या राष्ट्रांचे युद्धगुन्हे शिक्षेला पातळ होणार नाहीत.

आणखीहि एक गोष्ट अशी आहे की ज्यामुळे युद्ध करणे हे अशा राष्ट्रांना अवघड वाटणार नाही. Cosmic War चा जमाना सुरू झाला की, गुन्हेगार राष्ट्र शोधून काढणे विकट होईल.^४ गुन्हेगार म्हणून आपणाला शोधून काढणे दुष्कर आहे हीच गोष्ट महत्वाकांक्षी मनांना सुखकारक वाटेल व ही गोष्ट युद्धाला प्रेरणाहि देईल !

छोटी राष्ट्रे व्याघांसारखी

जागतिक संघटनेमध्ये लहान राष्ट्रे संख्येने वरींच आहेत व या राष्ट्रांना जागतिक शांततेसाठी यशस्वी प्रयत्न करता येतील हा विचार आपल्या देशांत प्रभावी आहे. ही बारीक राष्ट्रे जवळ येऊ शकतील असे सामानहितसंबंध तरी कोणते आहेत याचा खुलासा मात्र आढळत नाही. आज जगांत जे सत्तावाजीचे राजकारण चालू आहे त्यांत ही राष्ट्रे निव्वळ

व्याघांसारखी आहेत. आजच्या जगांत अमेरिका व रशिया हींच राष्ट्रे खऱ्याखऱ्या अर्थाने राजकीय दृष्ट्या सार्वभौम आहेत. ज्या राजकीय निर्णयावर या दोन तटांतील पुढारी राष्ट्रांच्या मतांचा परिणाम झाला नाही किंवा छाप पडली नाही, असे निर्णय घेणे फारच थोड्या राष्ट्रांना शक्य होईल. छोटी राष्ट्रे ही सार्वभौम असली तरी त्यांचे सार्वभौमत्व केवळ औपचारिक व दिखाऊ आहे. छोटी राष्ट्रे जागतिक शांततेच्या कामी पुढाकार घेऊ शकतील म्हणजे काय करू शकतील हे स्पष्ट झाले पाहिजे. लोकशाही समाजवाद मान्य असलेल्या राष्ट्रांचा एक स्वतंत्र गट हिंदुस्थानने बनवावा अशा प्रकारची विचारसरणी आपल्याकडील कांही लोक प्रकट करीत असतात. त्याबरोबरच त्यांत जी खरी अडचण आहे ती ही की अशी राष्ट्रेच आज जगांत नाहीत, तीहि ते मान्य करतातच ! जे करण्यासारखी अनुकूल भौतिक परिस्थिति उपलब्ध नाही ते करावे असे प्रतिपादन करावयाचे आणि ते साधारण नाही हेहि सांगून टाकावयाचे ह्याची कोणालाहि मौज वाटे. मोठ्या राष्ट्रांच्या निर्णयावर छोट्या राष्ट्रांची छाप पडेल असा विश्वास उगाचच बाळगावयाचा असला तर बाळगावा. तो निराधार आहे यांत शंका नाही. छोटी राष्ट्रे आपले कांही प्रश्न सोडविण्यासाठी मोठ्या राष्ट्रांच्या तोंडाकडे पहात आहेत ही गोष्ट स्पष्टपणे दिसत असतांना छोट्या राष्ट्रांच्या पुढारीपणाचे भावितव्य काय आहे ते उघडच आहे.

३ Prof. Brierly म्हणतात : “Responsibility for our conduct in war as in peace is now placed squarely on every one of us—where it rightly belongs—and it is for the individual to refrain from committing a barbarity, at, no matter, what cost to himself.”

—International Law and Institutions

४ प्रो. श्वार्झनबर्गर म्हणतात : Who can say whose agents have planted atomic bombs in the cloak-room of the principal towns of a State, from where rockets with atom bomb heads have been discharged or whose substrato-sphere planes have sprayed the fields of a country with sterilising substances ? — A Manual of International Law.

असहकार यशस्वी होईल का ?

युध्यमान राष्ट्रांतील जनतेने आपापल्या राष्ट्रांतील सरकारांशी युद्धाच्या कार्मी असहकार केला तर युद्धे बंद होतील अशी एक विचारप्रणाली आहे. गांधीजींच्या असहकाराचा प्रयोग पोलिसी राज्या- (Police State) -मध्ये यशस्वी झाला असे गृहीत धरले तरी जेथे शासनसंस्था विधायक (Positive State) असेल तेथे हा प्रयोग कितपत यशस्वी होईल याची हमी देता येत नाही. स्पष्टपणे बोला- वयाचे म्हणजे जग आकुंचित झाले असले तरी जागतिक समाज (world community) ही अजून एक केवळ कल्पना (a mere concept) आहे. आणि आजच्या शासनसंस्थेला जे विधायक स्वरूप प्राप्त झाले आहे, त्यामुळे असा समाज निर्माण होणे अधिकच कठिण झाले आहे.^५

असहकाराच्या प्रयोगांतून जागतिक शांतता निर्माण होण्याचा संभव कितीसा आहे याची कल्पना वरील विवेचनावरून करता येईल.

आज जगांत एक नैतिक पंचप्रसंग निर्माण झाला आहे असे अनेक गांधीवादी मानतात व आत्मिक बलाचा वापर करूनच तो सुटू शकेल असे त्यांचे सांगणे आहे. बर्डी राष्ट्रे जोंपर्यंत ही गोष्ट मान्य करीत नाहीत, तोंपर्यंत युद्धाच्या विराट् आप- तींचे नुसते वर्णन ऐकून युध्यमान राष्ट्रांतील जनता असहकाराला प्रवृत्त होईलच अशी खात्री वाटत नाही. विजयामुळे होणाऱ्या फायद्यांचे जे वर्णन सरकारमार्फत दाखविले जाईल त्याचा प्रभावहि पडल्यावांचून रहाणार नाही असे मानण्यास जागा आहे. महायुद्धांचे ऐतिहासिक कार्य सार्वभौम राष्ट्रांची संख्या घटविणे हे आहे असे दिसते. आणि

आज अशी अवस्था आली आहे की मोठे युद्ध (major war) करण्याची धमक फक्त रशिया व अमेरिका या दोन राष्ट्रांतच आहे. या दोन राष्ट्रांवरच शांतता की युद्ध हे ठरविण्याची जबाब- दारी आहे. नैतिक बलाची आवश्यकता जागतिक विस्तारा (world scale) -वर मान्यता पावली तरी नैतिक बलाचे महत्त्व या दोन राष्ट्रांना पटत नाही, तोंपर्यंत सारे व्यर्थ आहे. कदाचित् तिसऱ्या महायुद्धाने एका जागतिक सत्तेला जन्म दिला तर अशा सत्तेविरुद्ध असहकाराचे साधन वापरणे शक्य होईल. कारण संबंध जगावर हुकुमत गाजवणे कितीहि समर्थ असलेल्या राष्ट्राला जमणे कठिण आहे. कदाचित् रशिया व अमेरिका या दोघांच्या स्पर्धागटांत, युद्ध दीर्घकाल लांबल्यास, फूट होईल व काही राष्ट्रांत असहकाराची प्रवृत्ति निर्माण होईल. परंतु या तिसऱ्या महायुद्धांतून जग इतके जर्जर आणि व्रस्त होऊन जाईल की ते कण्हत म्हणेल की : 'आम्हांला आतां शांतता द्या, मग ती शांतता कोटूनहि येवो—क्रेमलिनहून की कॅपिटोलहून ! पण शांतता द्या !'

जागतिक शांततेची प्रस्थापना व्हावी म्हणून जग हिंदुस्थानकडे आशेने पहात आहे, असे मानणे हा भावडा आशावाद आहे. रशिया व अमेरिका यांच्यांत दिलजमाई घडविणे आपल्याला जमणार नाही असे पं. नेहरू म्हणाले, तो काही विनय नव्हता; तर वास्तवतेची जाणीव असलेल्या थोर प्रज्ञावंताचे ते यथार्थ उद्गार होते. जागतिक शांत- तेच्या प्रस्थापनेत इतर राष्ट्रांकडे केवळ प्रेक्षकाची भूमिका आज आलेली आहे. अप्रिय वाटले तरी हेच सत्य आहे.

५ "As compared with the liberal state of the nineteenth century, state activities have increased and expanded not only in the Socialist States, but also in communities which, in principle, uphold the doctrine of the free initiative of the individual. State planning in economic, financial, edu- cational and cultural fields has brought about a situation in which the material and the ideological interests of a vast number of individuals have become identified with those of the state."

—प्रो. श्वार्झनबर्गर, उपरिनिर्दिष्ट पुस्तकः

डॉ. रा. चि. श्रीखंडे

‘ सु श्लोक मानस ’

[सुप्रसिद्ध श्रीगोस्वामी तुलसीदास यांच्या ‘ रामचरितमानस ’ या लोकप्रिय ग्रंथाचा मराठी श्लोकानुवाद प्रस्तुत कवि करीत असून त्यांतील बालकाण्डाचा खण्ड लवकरच प्रकाशित होणार आहे. खाली घेतलेला सीता आणि राम यांच्या दृष्टभेटीचा प्रसंग बालकाण्डांतील आहे. यापूर्वीचे २५ श्लोक ‘ नवभारता ’ च्या ऑगस्ट १९४९ च्या अंकांत येऊन गेले आहेत.]

सीता बघे चहुंकडे चकिताक्ष बाला । चिंतीत ते नृपकिशोर कुण्या दिशेला ?
ज्या ज्या स्थलीं निरखि ते मृगशावनेत्रा । तेथे जणों उघळि ती सितपद्मपत्रां ! ! ॥ २६

लताकुंजामागे तिजसि सखया दाविति तयां
सुनीला गौरामा, क्षितिपतिकुमारांसि उभयां
बघोनी त्या सीतानयन हरिखें तेथ खिळले
जणों ते त्यां ठेवे मिळत फिरुनी स्वीय पहिले ॥

२७

बघोनी श्रीरामा जनकतनयानेत्र निवले
न पातीं डोळ्यांचीं मिटति, तनुचें भान नुरलें !
आतिस्नेहे तीची द्रवलि बघतां त्या ऋजुमति
शरच्चंद्रातें कीं निरखित चकोरीच जणुं ती ।

२८

शहाणी ती आणी नयनपथि रामा निजहृदीं
मिटोनी घे पातीं जणुं परत तो जाउं न कधीं
सख्यांनीं ती जेव्हां हृदयरति तीची निरखिली,
मनीं लज्जायुक्ता नच जनकजा बोलुं शकली !

२९

लताकुंजांतूनी प्रकट तितुक्यामाजि युगल
जहाले ते बंधू जणुं उभय इंद्रुच विमल,
रिघाले आकाशीं जलदपटलांतूनि गमती,
किती त्यांची शोभा कविवरमती ज्यांत रमती !

३०

ते दोन वीर सुषमानिधि जे असीम । नीलाब्जपीतजलजामतनू निकाम ॥
माथां विराजत मयूरमनोज्ञपिच्छें । शोभाविशेषभर ज्यांमधि पुष्पगुच्छें ॥

३१

नव. ७

४९

नवभारत

- भालीं टिळे विलसती वरि धर्मविंदू । भूषाद्युती श्रवार्णि शोभालि सौख्यसिंधू
भ्रूवालि चारु, कुरळा कचभार शीर्षी । डोळे नवांबुजविभा धरिती विशेषी । ३२
- नासा हनू नयनसुंदर ते कपोल । तें हास्य लोल मन हेंचि जयास मोल
ती आननच्छवि मला कशि वर्णु यावी ? जीच्यापुढें मदनकोटि अगर्व ब्हावी. ३३
- वक्षःस्थलासि माणिहार उदंड साजे । कंबूपमान अतिरम्य गळा विराजे
त्या कामकुंजरकरोपम शक्तिलोल । रम्या विराजति भुजा उभया विशाल. ३४
- “ जो द्रोण, पुष्पि भरला धरि वामहस्ती । तो सांवळा कुमर गे ! अतिरम्यमूर्ति
हा सिंहशावकटि सुंदरशीलराशि । पीतांबरें विलसला सखि ! देख त्यासी. ” ३५
- पाहोनि मानुकुलभूषण त्या कुमारा । सीतासखीजनिं लपे तनुभाव सारा
एका सखी चतुर बोललि जानकीतें । हातीं तिचा कर धरोनि विनोदचितें ३६
- “ गे ! ध्यान तूं करिसि कीं अजुनी उमेचें ? । भूपालबाल तरि हा बघसी न कैचें ? । ”
संकोचुनी मनिं तदां जनकात्मजा ती । खोलूनि नेत्र बघि ती पुढतीं सुमूर्ति ! ३७
- देखे समोरचि तदा रघुसिंह दोघे । ती सांठवोनि सुषमा हृदयांतरीं घे
जाणोनि तें नखशिखान्त मनोज्ञ रूप । चिंतूनी तात-पण ती रुसली अमूप ! ३८
- पाहूनि चिंतनपरा अतिमात्र सीते । झाल्या भयाकुल सख्या, वदणें किती तें ? ॥
“ येकं पुन्हांहि इकडेच उद्यां अशा गे ” बोले सखी हंसत एक विनोदरागें. ३९
- ती गूढ ऐकुनि सखीपरिहासवाणी । संकोचली जनकजा मनिं भी धरोनी ।
झाला विलंब, जननीहि भरेल रागें चित्तीं, भरोनि झाणि राघवरूप ती घे । ४०
- वाटे पुन्हां तिज ‘ अधीन पित्या अशी मी ’ देखूं बघे मृगाविहंगमिषेचि.रामीं
पाहे फिरुनि तरुपक्षिमृगादिकांना, न्याहाळि राम, नयनीं तिज तृप्ति हो ना ! ४१
- प्रेमें मरे अधिक ती परि घेत भीति । कीं शंभुचाप किति तें जड, कष्टमूर्ति !
तो श्यामलांग हृदयीं परि सांठवोनी । ती जाउं लागलि गृहा गुणरत्नखाणी. ४२
- जेव्हां बघे प्रभु, निघालि गृहासि सीता ती स्नेहसौख्य सुषमा गुणराशि मूर्ता
सत्प्रेमपूर्णमसिनें मृदुशी तिची ती तो चित्तभित्तिवारि काढित राम मूर्ति ! ४३
- दुर्गालयीं फिरुनि जाइ मनोज्ञ सीता प्रार्थी उमेसि नमुनी जुडुनी स्वहस्तां
“ हे आंबिके ! जयजयाजि ! गिरीन्द्रकन्ये ! हे गौरि ! ईशमुखचन्द्रचकोरि ! धन्ये ! ४४
- तूं जन्मदा गजमुखासि षडाननासि, विश्वासि, तूंच जननी अति दिव्य होसी
ना आदि मध्य तुज तेथि नसोचि अंत, न त्वत्प्रभावगणनीं श्रुतिही समर्थ ४५
- भवाची उत्पत्ति, स्थिति, लय तुझ्या हातिं गिरिजे
विमोहीसी विश्वा; स्ववश असती खेळ तव जे ।

सुश्लोकमानस

सर्तीमध्ये श्रेष्ठा अतुल पतिदेवा गुणवती
न वाग्देवीशेषां अमित गुण तुझे गणवती !
तुझी सेवा देई सकल पुरुषार्थासि वरदे !
सदा श्रीशंभूचें हृदय रमणारें तुजमधें
तुझ्या पादाब्जांची सुखद सकलांतें अपचिति
म्हणोनी भक्तीनें सुरनरमुनी त्यांस जपती.

४६

तूं जाणसी मम मनोरथ सर्व गौरि ! सर्वांतरी वससि तूं हृदयाधिकारी
मद्भाव मीं उघड नाहिं, म्हणोनि, केला" ऐसें स्तवोनि धरि ती पदिं आंबिकेला. ४८
तैं प्रेमभक्तिविनयें गिरिजा प्रसन्न होऊनि हार उरिचां पडला गळून
तो स प्रसाद म्हणुनी शिरिं घेइ सीता हर्षें भरोनि वदली तिज विश्वमाता. ४९
"आशीर्वचा जनकजे ! मम सत्य ऐक । होईल ईप्सित तुझें परिपूर्ण देख.
श्रीनारदोक्ति शुचि सत्य सदैव सीते ! लाभेल तोच वर जो वरलासि चित्तें ! ५०
मन तव ज्यावर बसलें तो वर सहजमनोहर सांवळा
करुणासागर मिळेल सुचतुर जाणत तव गुण आगळा "
परिसुनि यापरि उमावैखरी सीता हर्षलि सख्यांसवें
तुलासि म्हणे, मनिं नमुनि मंवांनी जाती स्वसदनिं सर्व जवें ५१
प्रसन्नचित्तां बघुनी उमोसि ती । सीता मनीं हर्षलि, तें वदों किती ?
वामांग तीचें स्फुरं लागलें तदा । जें सूचवी मंगल मंजु संपदा ! ५२

“आहे मी कोण ?” (रमणमहर्षीचें तत्त्वज्ञान)

जेंवि विचारीं मीच मला कीं, 'आहे मी कोण ?'
विसरुनि जाई मलाच मी ! मग 'कां ?' तें जाणी न !
'विचारणें' ही विरून जाई—कुणी कुणा पुसणें ?
सरे 'कोण', 'मी', उरे एकलें 'आहे' हें म्हणणें !
आहे सत्-चित्, शुद्ध सरळ मम अनंत अस्तित्व,
'झालें', 'आहे', 'होणारहि' जें, तें हें मी तत्त्व;
सर्वच काळीं सर्व स्थालिं मम अस्तित्वाचि आहे,
सर्वच वसती माझ्यामाधि, मी सर्वोमाधि राहें
पोपटपंछी जणुं मी सारें. उच्चारित राहीं
अजाण असुनिहि आत्म्याविषयीं ज्ञान वदत जाई
अहंकार हा माझा ! आहे झुगारून देणें
तुझ्या कृपेनें महर्षि ! मजला परमहंस करणें !

—अ. मा. सगणे

["Who Am I ?" या श्री. एम्. डी. सगणे यांच्या कवितेचा अनुवाद; त्यांच्या
"Raman Maharshi, The Mystic sage of Arunachalam" या प्रकाशनाभिमुख
ग्रंथांतून.]

५३

मुक्ता त्मा !

तूं कोण ?

आज उघडिलें दार भोवतीं ये नयनीं उल्हास
सान्तामधुनी अनन्ताकडे सुरू इथून प्रवास !

पाण्यावरचा तरंग चंचल—

जीवित सारें; केवळ मृगजल !

रम्य स्वप्न ! जागृतीत कळतो केवळ तो आभास.

—सान्तामधुनी अनन्ताकडे सुरू इथून प्रवास !

सुखदुःखाचें उकलित कोडें

रमलें होतें मानस.वेडें !

मुक्त जाहलें ! ऋतानृताचा आतां होय निरास.

सान्तामधुनी अनन्ताकडे सुरू इथून प्रवास !

गळली डोळ्यावरची झांपड

कळली आयुष्याची परवड

क्षणैक विश्रम पुरे ! चिरंतन पुढेंच दिव्य निवास.

सान्तामधुनी अनन्ताकडे सुरू इथून प्रवास !

दिव्य दृष्टिला दिसतो आश्रम

प्रकाश उजळी पथ जाळित तम.

—जिथें दुतर्फी वनश्रीवरी नित्याचा मधुमास.

सान्तामधुनी अनन्ताकडे सुरू इथून प्रवास !

ओझें येथिल इथें ठेविलें.

मुक्त जीव ! भवबंध गळाले

कृतकर्माचें मधुर तिक्त वा फल; मजला संन्यास

सान्तामधुनी अनन्ताकडे सुरू इथून प्रवास !

‘मी अवध्य मी. मी अनन्त मी !’

जीव गातसे अंतर्धर्मी—

‘फूल गळे, पण नव्या फळाचा त्यांतच स्वासौच्छास !’

सान्तामधुनी अनन्ताकडे सुरू इथून प्रवास !

—वसंत वऱ्हाडपांडे.

(राग—देस : ताल—धुमाळी]

तूं कोण अससि असला ।

सांग मजला ॥ ध्रु. ॥

पंकजशयनीं ज्या आनंदें

निद्रासुख अनुभविसी ।

त्या आनंदें ज्वालाग्रीहि

लीलानर्तन करिसी ॥ तूं कोण अससि ॥ १ ॥

रत्नजडित कंकणें करामर्धि

तुझिया मजला दिसतीं ।

भिकार चिंध्या जोडुनि कंथा

घेशी अंगावरतीं ॥ तूं कोण अससि ॥ २ ॥

दुःखाश्रूंचे पाट वाहती

तव नयनांतुनि खालीं ।

परंतु विलसें आनन्दाचें

हास्यहि तुझिया गालीं ॥ तूं कोण अससि ॥ ३ ॥

तव चरणांचें महासंभ्रमें

भूपहि चुंबन घेती ।

अकिंचनांच्या झोंपडीमधें

करिसी परि तूं वसती ॥ तूं कोण अससि ॥ ४ ॥

रविचंद्रातें मळविल ऐसें

तेज तुझें अतिभारी ।

परि तें झांकुनि आनंदांन

फिरसी तूं अंधारी ॥ तूं कोण अससि ॥ ५ ॥

त्रैलोक्याचा अधिराजा तूं

दीनांचा कैवारी ।

दिससी मजला कृष्ण कन्ह्या

गोपसखा गिरिधारी ॥ तूं कोण अससि ॥ ६ ॥

—कुवलयानन्द

ब्रिटिश लोकशाहीपुढील पेंचप्रसंग

ब्रिटिश लोकशाहीपुढे आज एक अजोड असा पेंचप्रसंग उभा आहे. त्या पेंचप्रसंगाची उपांगे अशी: (१) सध्यांच्या मजूर सरकारकडे पार्लमेंट-मधील दुर्जय बहुमत नाही. केवळ ४ ते ७ सभासदांच्या डळमळीत बहुमतावर मजूर सरकारला कारभार हाती घ्यावा लागला आहे. (२) पार्लमेंटमध्ये अखादा पराभव होतांच राजीनामा देऊन विरोधी पक्षाच्या हाती कारभार द्यावा तर विरोधी पक्षापाशी तर अितकें नाममात्र बहुमतहि नाही. (३) मजूर पक्षाचें समाजवादी धोरण गतिमान असणें आवश्यक आहे. या कारणानें वादग्रस्त मुद्दे मजूर सरकारच्या धोरणाच्या बाबतीत उपस्थित होणें अटळ आहे. याअुलट, पुरेसें पुरोगामी धोरण मजूर सरकारनें आंखलें नाही तर त्याच्या अनुयायांच्या दृष्टीनें तें सरकार प्रतिगामीच ठरेल व आपल्या पक्षांतीलहि पाठिंबा मजूर सरकारला गमवावा लागेल. (४) फेरनिवडणुकीनें हि हा पेंचप्रसंग सुटण्याचा संभव कमी आहे. फेरनिवडणुकी झाल्या तरीहि पुन्हां मजूर व हुजूर हे दोनहि पक्ष असेच तुल्यबल राहतील असें वाटतें. ब्रिटिश लोकशाहीपुढील पेंचप्रसंगाचें स्वरूप हें असें आहे. लोकशाहीतील पेंचप्रसंग हातीं सत्ता आल्यानंतर हुकुमशाहीच्या मार्गानें सोडविण्याचा मोह अनेक राष्ट्रांतील अनेक राजकीय पक्षांना आजवर झालेला आहे. 'समाजवाद हवा कीं नको? असं महत्त्वाचा मूलभूत प्रश्न वादग्रस्त झाला असतांनाहि हुकुमशाही मार्गाची कल्पनाहि कोणाच्या मनांत येत नाही हेंच एक ग्रेट ब्रिटनमधील दृढमूल लोकशाहीचें पुरेसें गमक आहे असें मानावयास हरकत

नाहीं. याच पेंचप्रसंगाचें स्वरूप कांहींसें सविस्तर दाखवावें अितकाच या लेखाचा हेतु आहे.

फारसें मताधिक्य नसतांना राजकीय पक्ष अधिकांश राहिल्याची अुदाहरणे गेल्या शंभर वर्षांच्या ब्रिटिश अितिहासांतूनहि काढून दाखवितां येतील. १८५२ मध्ये हुजूर पक्षाचें मताधिक्य फक्त २० सभासदांचें होतें. परंतु तो पक्ष चार वर्षांहून अधिक काळ अधिकारावर राहूं शकला. १९१० मध्ये हुजूर पक्षापेक्षां प्रागतिक (Liberal) पक्षाचे अवघे दोनच अधिक अुमेदवार पार्लमेंटमध्ये होते. परंतु ४० मजूर व ८२ आयरिश राष्ट्रवादी सभासदांच्या मदतीनें प्रागतिक पक्षाला १२४ सभासदांचें मताधिक्य मिळवितां आलें. १९२४ मध्ये मजूर पक्ष बहुसंख्य नसतांनाहि प्रागतिक पक्षाच्या मदतीनें अधिकारावर येऊं शकला. तेंच पहिलें मजूर सरकार होय. १९२९ मध्येहि पुन्हां केवळ २९ सभासदांच्या मताधिक्यानें मजूर पक्षाला अडीच वर्षे राज्यसूत्रे आपल्या हातीं ठेवतां आलीं.

या अितिहासाची पुनरावृत्ति मात्र आज होऊं शकणार नाही. अेकोणिसाव्या शतकांत प्रागतिक व हुजूर या दोन पक्षांत सत्तास्पर्धा सुरू होती; परंतु त्या वेळीं अेकूण परिस्थिति कांहींशी वेगळी होती. आज राजकीय पक्षांची अंतर्गत संघटना ही अधिक दृढ व शिस्तबद्ध अशी आहे. निवडून आलेल्या राजकीय पक्षांच्या संख्याबलांत फारसा फरक पडण्याची आशा अलीकडे जवळजवळ नसतेच. प्रत्येक सभासद आपापल्या पक्षाला शिस्तीच्या नियमांनीं बांधलेला असतो. गेल्या शतकाच्या कालांत सभासदांचें व्यक्तिमत्त्व त्यांच्या राजकीय

नवभारत

पक्षांत अितकें विलीन झालेलें नसे. पक्षसंघटना पुढें पुढें अधिक बळकट झाली, परंतु तरीहि कमी-अधिक महत्त्वाचे परंतु अगदींच अपेक्षणीय नव्हेत असे दोनांहून अधिक पक्ष पार्लमेंटमध्ये उपस्थित असल्यामुळें निरनिराळ्या पक्षांच्या मिळणी-जुळणीनें एकाच पार्लमेंटच्या कारकीर्दीतहि विरोधी पक्षाला आपलें बहुमत करून घेऊन कारभार हातीं घेणें शक्य होअी. केवळ दोनच जवळजवळ समबल असे पक्ष पार्लमेंटमध्ये अस्तित्वांत असल्याचें अुदाहरण हें या निवडणुकीच्या वेळचें पहिलेंच होय. प्रागतिक पक्षाला ९ जागा मिळाल्या आहेत ही गोष्ट खरी; परंतु ६२५ सभासदांच्या सभागृहांत ही संख्या अगदींच अपेक्षणीय होय. प्रागतिकांच्या मदतीनें मजूर सरकारला आपलें आसन अधिक बळकट करतां येतील, किंवा हुजूर पक्षाला प्रागतिकांच्या मदतीनें सरकारचा पराभव करणें अधिक सोपें जातील; परंतु प्रागतिक पक्ष अशा विलीनीकरणांला अुत्सुक नाहीं व या नवरत्नांची आराधना करावयास मजूर-हुजूर या दोन बलाढ्य पक्षांपैकी कोणाचीच तयारी नाहीं. यामुळें समबल हुजूर-मजुरांमधील लढा असेंच या पार्लमेंटमधील कामकाजाचें स्वरूप नेहमीं राहणार.

प्रागतिक पक्ष हा आज एक सर्वांच्या अपेक्षांचा विषय होऊन बसलेला आहे. निवडणुकींत भाग घेऊन अकूण निवडणुकीचा विचका करून टाकल्याचा आरोप त्याच्यावर करण्यांत येतो. प्रागतिक पक्षाची सद्दी संपली असून त्यानें राजकारणांतून निवृत्त होऊन हुजूर-मजुरांना निकाली कुस्तीसाठीं आखाडा मोकळा करून द्यावा असा सार्वत्रिक विचारसरणीचा सूर आहे. प्रागतिक पक्ष कांहींसा दुर्दैवी खराच. पंचवीस लक्षांहून अधिक अकूण मते मिळूनहि त्या पक्षाला आपल्या ४७३ अमेदवारांपैकीं अवघे ९ अमेदवारच निवडून आणतां आले. ३१४ अमेदवारांची तर अनामत रकमहि जप्त झाली. मजूर व हुजूर पक्षांच्या बाबतींत सुमारे ४०,००० मतांना एक सभासद असें प्रमाण पडलें तर प्रागतिक पक्षाच्या बाबतींत मात्र हेंच प्रमाण २,३०,००० मतांस एक सभासद असें आहे. राष्ट्रांत प्रागतिक मतांच्या लोकांची

संख्या अकूण अपेक्षणीय नसली तरी ते सर्वत्र विखुरलेले असल्यानें कोणत्याहि एका विभागांत त्यांचें मतदान प्रभावी होअूं शकत नाहीं हें याचें कारण आहे.

अकूण मतदानाच्या प्रमाणांत सभासदांची संख्या असावी हें अगदीं कांटेकोर लोकशाहीचे दृष्टीनें युक्त होय. पहिल्या महायुद्धानंतरच्या जर्मन प्रजासत्ताक राज्यानें ही पद्धत अनुसरली होती. ब्रिटनमध्ये मात्र ही पद्धत स्वीकारली जातील हें असंभवनीय आहे. मजूर व हुजूर हे दोनहि पक्ष या पद्धतीविषयीं अुत्सुक नाहींत. सध्याच्या पद्धतीमुळें पन्नास टक्क्यांहून कमी मते मिळूनहि हुकमी बहुमत मिळवितां येतें. १९४५ च्या निवडणुकींत अकूण मतदानांपैकीं शेंकडा ४८.५ अितकींच मते मिळूनहि मजूर पक्षाला पार्लमेंटमध्ये सुमारे १४० चे मताधिक्य मिळालें. या खेपेलाहि मजूर पक्षाला शेंकडा ४६ अितकींच मते मिळालीं आहेत. हुजूर पक्ष आज खालीं असला तरी आज ना अुद्यां आपलाहि असाच लग्गा साधेल अशी आशा करावयाला त्याला जागा आहे. अशा स्थितीत अल्पसंख्याकांच्या आग्रहाकडे कोण लक्ष देईल ? प्रागतिक पक्षाला तर तितकासा वाजवी आग्रह घरणेंहि कठिण आहे. आपल्या सामर्थ्याच्या काळांत १९२२ पर्यंत प्रागतिक पक्षानेंहि 'मतदानाच्या प्रमाणांत प्रतिनिधित्व' या योजनेला विरोधच केला होता. 'तेव्हां गेला होता कोठें राधासुता तुझा धर्म ?' असा प्रश्न कोणी आतां प्रागतिक पक्षाला विचारला तर त्यांत चूक तें काय ?

प्रागतिक पक्षाच्या या अशा असहाय दुर्बलतेमुळें आज मजूर व हुजूर हे दोनच प्रबल पक्ष ब्रिटिश राजकारणांत प्रभावी आहेत. (अितर सर्व लहानसहान पक्षांचा गेल्या निवडणुकींत सरसहा लोप झाला.) या दोन विरोधी पक्षांतील तुल्य सामर्थ्यामुळेंच आज ब्रिटिश लोकशाही पंचप्रसंगांत सांपडली आहे.

फेरनिवडणुकीनें या पंचप्रसंगांतून सुटका होतील असेंहि नाहीं. फेरनिवडणुकीनें अेखाद्या पक्षाला निर्णायक बहुमत मिळण्यासारखें असेल तरच फेरनिव-

ब्रिटिश लोकशाहीपुढील पेंचप्रसंग

डणुकीचा उपयोग. असा संभव आज दिसत नाही. याची कारणे अशी :

(१) राष्ट्रांतील महत्त्वाच्या प्रश्नांची दोन विभागांत वर्गवारी करता येते. एक आंतरराष्ट्रीय प्रश्न व दुसरे अंतर्गत प्रश्न. नजीकच्या काळांत जागतिक महायुद्ध झाले तर चर्चिल्ल्या नेतृत्वाचा भाव पुन्हां चढेल ही गोष्ट अुघड आहे. परंतु अकूण पक्षांच्या संख्याबलावर त्याचा फार परिणाम होऊन असे वाटत नाही; अमेरिकेशी सहानुभूति व रशियाशी विरोध हे मजूर सरकारच्या राजकारणाचे हि सूत्र आहे.

(२) अंतर्गत राज्यकारभारामुळे राष्ट्रीय अडचणींच्या काळांत विरोधी पक्षाचा फायदा होण्याचा संभव नेहमीच अधिक असतो. कारण सर्व अडचणींचे खापर सरकारच्या माथी फोडण्यांत येते; परंतु विरोधी पक्षावर मात्र मोघम आश्वासने देण्याखेरीज अन्य कोणत्याच विधायक कार्यक्रमाची जबाबदारी नसते. ब्रिटनला आपली आर्थिक आघाडी सांवरता आली नाही व अमेरिकेने हुजूर पक्षाला अप्रत्यक्ष मदत म्हणून आपला आर्थिक साहाय्याचा हात आंखडता घेतला तर हुजूर पक्षाचे काम थोडेसे सुकर होऊन. परंतु पुढील एक-दोन वर्षांत या कारणांमुळे मतदानांत प्रचंड फरक पडेल असे वाटत नाही.

(३) मजूर सरकारच्या कार्यक्रमांमुळे मध्यमवर्गावरील करांचा बोजा जितका वाढला तितक्या प्रमाणांत सरकारकडून विनानुत्पन्न मिळणाऱ्या सवलतीमुळे किंवा अल्पमोलांत मिळणाऱ्या सुखसोयीमुळे होणारी मध्यमवर्गीय कुटुंबांची आर्थिक बचत वाढली नाही. या कारणांमुळे मध्यमवर्गाची बरीचशी सहानुभूति मजूर पक्षाने गमावली. याचे प्रत्यंतर लंडनच्या उपनगर-विभागांतील निवडणुकींत आले. १९४५ मध्ये या विभागांतून ५३ मजूर व ३४ हुजूर सभासद निवडून आले होते. १९५० मध्ये याच विभागांतून २८ मजूर व ६८ हुजूर सभासद निवडून आले. मध्यमवर्गाच्या मतदानावर सत्तेचा समतोलपणा यापुढे अवलंबून राहील असे सांगण्यांत येते. परंतु पुढील निवडणुकींत मध्यमवर्गाची मजूर सरकारविषयीची अप्रीति

याहून अधिक परिणामकारक होऊन असे वाटत नाही; व मध्यमवर्गीय कांही जागा जातील. त्या-अुलट कांही मजूर व किसान विभागांतील जागा थोड्याशा मतांच्या फरकाने मजूर पक्षाला या वेळी गमवाव्या लागल्या त्या पुढील निवडणुकींत मजूर पक्ष मिळवू शकेल असा दाट संभव आहे. अकूण अखेर संख्याबलांत फार फरक पाडण्याचा संभव कमीच.

(४) प्रागतिक पक्षाच्या घोरणामुळे पुढील निवडणुकीवर कांही विशेष परिणाम घडेल असे हि दिसत नाही. प्रागतिक पक्ष राजकारण-संन्यास घेऊन असे वाटत नाही. त्याने तसा संन्यास घ्यावा असा आग्रह घरणे हे हि खरोखर युक्त नव्हे. अकूण मतदानापैकी ११.९ टक्के मतदान मिळविणाऱ्या पक्षाला राजकीय अस्तित्वाचा निर्विवाद हक्क आहे. प्रागतिक विचारसरणीच्या लोकांचे महत्त्व लोकशाहीत तर विशेषच असते. कारण सुवर्णमध्य साधू पाहणारे हे लोकच हुकुमशाहीला जवळ असणाऱ्या आत्यन्तिक आग्रहापासून लोकशाहीला वांचवू शकतात. प्रागतिक पक्षाने निवडणुकीतून बाजूला रहावयाचे ठरविले तरी हि मजूर-हुजूर बलाबलांत विशेष होणार नाही. प्रागतिक पक्ष लय पावला तर या मध्यममार्गी लोकांची मते जवळजवळ सारख्याच प्रमाणांत मजूर व हुजूर या पक्षांत विभागली जातील असाच संभव आहे. प्रागतिक पक्षाचे मतदान या दोन पक्षांपैकी कोणत्याहि एका पक्षालाच विशेष अनुकूल असे झाले तरच त्या पक्षाच्या विलयाचा निवडणुकीवर कांही परिणाम होऊ शकेल. गेल्या निवडणुकीत प्रागतिक पक्षाने मिळविलेले मतदान तर मजूर पक्षाला निवडणुकीत मिळाल्या त्याहून अमुकमे १५, २२, ३५ अशा अधिक जागा मिळाल्या असल्या असा निष्कर्ष अभ्यासकांनी काढला आहे.

(५) निवडणुकीच्या निर्णयांत फरक पाडण्यासारख्या गोष्टींचा परिणाम हि गेल्या निवडणुकीतच घडून आलेला आहे. १९४८ मध्ये मतदान-विभागांची पुनर्रचना करण्यांत आली. या पुनर्रचनेत

मजूर सरकार आपलें हित पहात आहे असा आक्षेप घेण्यांत आला होता. परंतु या पुनर्रचनेमुळें हुजूर पक्षालाच ३० अधिक जागा सुलभपणें मिळवितां आल्या. पोस्टानें मतदान करण्याची पद्धतहि या निवडणुकीपासून सुरू करण्यांत आली. आतां नवीन तांत्रिक बदल लवकर होण्याचा संभव नाहीं. प्रत्यक्ष मतदान करणाऱ्यांची संख्या वाढून अधिक स्पष्ट निर्णय मिळूं शकेल हेंहि अवघड दिसतें. या निवडणुकीवर सर्वांचें लक्ष केंद्रित झालेलें होतें. प्रत्येकाला तिच्या निर्णयाविषयीं अतुसुकता वाटत होती. मतदानाच्या प्रमाणानें या वेळीं आपला अुच्चांक गांठला. दोन महायुद्धांतील मध्यन्तर कालांत हा अुच्चांक १९२४ च्या निवडणुकीचा ७६.६ टक्के असा होता. १९४५ मध्ये हें प्रमाण ७२.८ टक्के होतें. गेल्या निवडणुकींत अेकूण मतदारांच्या संख्येपैकीं ८४ टक्के मतदारांनीं आपला हक्क बजावला. याहून अधिक मतदान झाल्याची अितर राष्ट्रांतील अुदाहरणें आहेत. पण, ती हुकुमशाहींत हुकुमशाहाच्या पाकानें.

ब्रिटिश निवडणुकी हा एक निखालस जुगार आहे असें विधान कांहीं वेळां करण्यांत येतें. मत-दानाच्या प्रमाणांत प्रातिनिधित्व मिळेल असें निश्चितपणें कोणालाच सांगतां येत नाहीं. अल्पसंख्य मतदान होऊन बहुसंख्य जागा मिळाल्याची उदाहरणें ब्रिटिश निवडणुकीच्या अतिहासांत अनेकदां आढळतात. याच जुगराचा फांसा मजूर-हुजूर या पैकीं अखाद्या पक्षाला अनुकूल पडला तर पुढील निवडणुकींत त्या पक्षाला निर्णायक बहुमत मिळेलहि. कुणी सांगावें ? परंतु राष्ट्राचा एका विशिष्ट कार्य-क्रमाला स्पष्ट पाठिंबा दर्शविणारा फरक मजूर-हुजूर पक्षांना मिळणाऱ्या मतसंख्येत पुढील निवडणुकींत पडेल असें मात्र दिसत नाहीं.

ब्रिटिश लोकशाहीपुढील या पेंचप्रसंगामुळे मजूर सरकारपुढील पेंचप्रसंग अधिकच विकट झालेला आहे. निवडणुकीच्या निर्णयानंतर मजूर पक्षापुढे तीन मार्ग मोकळे होते : (१) फेरनिवडणुकी घेणे; (२) मजूर-हुजूर संमिश्र सरकार स्थापन करणे; (३) कारभार हाती घेऊन जुळेल त्याप्रमाणे पुढील धोरण आंखणे. यांपैकी पहिल्या मार्गातील

अडचणी वर स्पष्ट झालेल्याच आहेत. फेरनिवडणुकी घेऊन जनतेचा स्पष्ट कौल एका बाजूनेच येतील अशी आशा नसतांना फेरनिवडणुकी घेणे निरर्थक होतं. दुसऱ्या मार्गात अनेक अडचणी आहेत. जागतिक महायुद्धासारख्या राष्ट्रसंकटाच्या काळा-खेरीज अितर वेळीं परस्परार्शी सहकार्य सुलभ व्हावे असे मजूर व हुजूर पक्षांचे कार्यक्रम व कार्यकर्ते नाहीत. विरोधी भावना मनांत मुरलेल्या आहेत. वैयक्तिक मानापमानाहि संमिश्र सरकार स्थापन करण्याच्या आड येतील. कोणत्याहि मंत्रिमंडळांत दुय्यम स्थानाची कल्पनाहि चर्चिलला सहन होणें शक्य नाही. अग्रस्थान चर्चिलला द्यावयास मजूरपक्ष कबूल होतील हेंहि अशक्य आहे. आपल्या वाढत्या वयो-मानाकडे लक्ष देऊन चर्चिल पुढील निवडणुकीसाठीं आणखी पांच वर्षे थांबावयास तयार होणार नाही असेंच अनेकांना वाटतें.

मजूर-पक्षानें थामुळें, तिसरा मार्ग अनुसरण्याचें ठरविलें. परंतु या मार्गाचेहि तीन वेगळे पर्याय होते : (१) कोणताहि पराभव हा अविश्वास-निदर्शक समजून राजीनामा द्यावा काय ? (२) केंवळ चालढकल पद्धतीनें, वादग्रस्त प्रश्न उपस्थित न करतां, राज्यकारभार चालूं ठेवावा काय ? (३) समाजवादी कार्यक्रम कोणता व किती प्रमाणांत अंमलांत आणावा ? या तीन प्रश्नांपैकी पहिल्याचें उत्तर मजूर सरकारनें स्पष्टपणें ' नाही ' असेंच दिलें आहे. कोणताहि पराभव अविश्वास-निदर्शक मानणें हें खेळीमेळीच्या राजकारणांत ठीक आहे. परंतु आजच्या परिस्थितींत अशा राजीनाम्यापासून निरर्थक फेरनिवडणुकीवांचून अन्य कोणताहि फायदा होण्यासारखा नाही. दुसऱ्या प्रश्नाचें होकारार्थी उत्तर देण्याचा मोह अधिकार हातीं ठेवूं पाहणाऱ्या, भ्रडचणीत सांपडलेल्या, कोणत्याहि सरकारला होणें ग्राह्यजिक आहे. मजूर सरकार हाच मार्ग सध्यां नाकमीत आहे असाहि देखावा दिसतो. महत्त्वाचे वादग्रस्त मुद्दे अजून मजूर सरकारनें उपस्थित केले नाहीत. नवीन वादग्रस्त मुद्दे उपस्थित करणाऱ्याचा अेक मोठा मोक्या म्हणजे राष्ट्राचें अन्दाजपत्रक सादर करण्याची वेळ. मजूर सरकारनें जवळ जवळ ' जैसे थे ' स्वरूपाचेंच अन्दाजपत्रक सादर

ब्रिटिश लोकशाहीपुढील पेंचप्रसंग

केलें आहे. कमी उत्पन्नाच्या गटावरील प्राप्तिकर कमी करणे व व्यापारी वाहतूक करणाऱ्या मोटारींवरील व पेट्रोलवरील कर वाढविणे याच तेवढ्या नवीन अशा गोष्टी अंदाजपत्रकांत अंतर्भूत करण्यांत आल्या आहेत. या करांवरील चर्चेत हुजूर पक्षाच्या कडव्या विरोधावर मजूर सरकारने विजय मिळविला. परंतु तोहि केवळ एका हाताच्या बोटावर मोजण्या-अितक्या मतांनीच. अंदाजपत्रकानंतर कांहीं काळ वादग्रस्त प्रश्न पुढे ढकलतां येतील. परंतु तरीहि ते कायमचे बाजूला टाकतां येणार नाहीत. पोलादाच्या राष्ट्रीयीकरणाविषयीच्या आपल्या निश्चित धोरणाचा निर्णय १ ऑक्टोबरच्या आंत मजूर सरकारला घ्यावयासच हवा. आर्थिक नियोजननियंत्रणांचे अनेक फायदे पुन्हां चर्चेसाठी पार्लमेंटपुढे आणावे लागतील त्या वेळीहि विरोधाचे वादळ उठेल. तें टाळावयाचें म्हणजे तर पूर्वीचें धोरणच सोडून देणे आवश्यक होईल.

समाजवादी कार्यक्रम आंखून तो पार पाडण्यांत मजूर सरकार कितपत यशस्वी होतें हाच महत्त्वाचा प्रश्न आहे. अद्योगंध्यांचें राष्ट्रीयीकरण, राष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेचें नियोजन, व संपत्ति-सुखसोयीचें अधिकाधिक समविभाजन ही मजूर सरकारच्या १९४९-५० या कारकीर्दीतील कार्यक्रमाची मुख्य सूत्रे होती. अंदाजपत्रकाच्या पुरस्कारांत लोकशाही व नियोजन यांचा सुरेख संगम घडवून आणण्याची आपली मनीषा असल्याचें किप्सर्नी सांगितलें आहे. जेथे प्रत्येकाला उत्कर्षाची समान संधि असेल व गरीब-श्रीमंत असे फार मोठे भेद असणार नाहीत असे नंदनवन ग्रेट ब्रिटनमध्ये अर्थव्यवस्था मजूर सरकारच्या कृतनिश्चय त्यांनी पुन्हां अद्घोषित केला. या अंदाजपत्रकांतील अकूण ३९० कोटी पौंड या रकमेतील १८० कोटी पौंड सार्वजनिक खर्चाच्या रकमेतील आहेत. हुजूर पक्षाचा सुखसोयीसाठी खर्च व्हावयाचे आहेत. राष्ट्रीयीकरण व या सर्व गोष्टींना विरोध आहेच. राष्ट्रीयीकरण व नियोजन यांमुळे व्यवस्थेत घोटाळा निर्माण होत आहे व उत्पन्नांत घट येत चालली आहे असा त्यांचा दावा आहे. मजुरांना अधिकाधिक सुखसोयी

पुरविण्याच्या प्रयत्नांत मजूर सरकारने न पेलणारा खर्च राष्ट्रावर लादला आहे असा त्यांचा आक्षेप आहे. या सर्वांतून मजुरांचेहि हित अखेर साधलें न जातां सर्व अर्थव्यवस्थाच कोलमडून पडेल असा युक्तिवादहि हुजूर पक्ष करीत असतो. मजूर सरकारला प्रतिदिनी या विरोधाला तोंड द्यावयास हवे.

याहूनहि अधिक बिकट काम स्वपक्षीय टीकाकारांना उत्तर देण्याचें आहे. 'पुढे पाहू' अचलण्याविषयी अर्थातच सरकारवर दडपण येतील. हुजूरपक्षीयांना 'जैसे थे' कार्यक्रम आंखून स्वस्थ राहणे सोपें असतें; परंतु समाजवादी ध्येय बाळगणाऱ्या सरकारला निष्क्रिय तटस्थवृत्तीने राहणे अशक्य आहे. पूर्वीची घडी बदलण्यासाठीच तर समाजवादी सरकारचा जन्म असतो. संपूर्ण समाजवाद स्थापन होऊपर्यंत केव्हाहि गतिशून्य धोरण आंखणें म्हणजे समाजवादी सरकारने विरोधी शक्तीपुढे शरणागति पत्करण्यासारखेंच आहे. मजूर सरकारचे अनुयायीहि त्या सरकारला तसे धोरण अवलंबू देणार नाहीत. मजूर सरकारने चेतनवादीवर व संपावर घातलेल्या नियंत्रणाविरुद्ध आतांपासूनच चळवळ सुरू झालेली आहे. सरकार क्रियाशून्य होत आहे असे वाटल्यास या चळवळीचा जोर उत्तरोत्तर वाढतच जातील. मजूर पक्षांतच अजवे गट व डावे गट असे भेद पडतील व त्या परिस्थितीत मात्र हुजूरपक्षाचें साधेल. निश्चितपणें काय घडेल हें आज सांगतां येणें अशक्य आहे. आंतरराष्ट्रीय राजकारण, अमेरिकेचें ब्रिटनविषयक धोरण, आर्थिक दुरवस्थेद्वारा पार पडण्यासाठी ब्रिटननें योजिलेल्या अवमूल्यनादि उपायांची यशस्विता, यांवर ब्रिटनची आर्थिक सुस्थिति अवलंबून राहिल. आर्थिक अनवस्था टाळतां आली व हुजूर पक्षाच्या विरोधाला व स्वपक्षीयांच्या हट्टाप्रहाला हुलकावित पुरेसे प्रगतिपर धोरण आंखतां आलें तरच सध्याचें मजूर सरकार यशस्वी झालें असे म्हणतां येतील. या दोन्हीहि अटी अवघड आहेत. त्या पूर्ण करण्यांतच मजूरपक्षाच्या पुढाऱ्यांच्या नेतृत्वगुणांची व कर्तृत्वाची खरी कसोटी आहे.

श्री. ह. क. मो ह नी

विधायक कार्यकर्त्यांचे मार्गक्रमण

हिंदुस्थानचे राजकारण गेली तीस वर्षे महात्मा-गांधीजींच्या अद्वितीय व असाधारण व्यक्तिमत्त्वाने भारलेले आहे. राजकारणाचा जो एकसारखा अखंड प्रवाह जगतामध्ये शतकानुशतके चालू आहे त्याहून महात्माजींचे हे राजकारण निराळे व अपूर्व आहे. आणि म्हणून महात्मा गांधीजींच्या राजकारणाबद्दल दोन भिन्न विचारप्रवाह सगळीकडे चालू आहेत. ह्या राजकारणास विरोध करणारे लोक भारतांत आहेत, त्याप्रमाणे ह्या राजकारणास उचलून धरणारेहि असंख्य लोक हिंदुस्थानांत विद्यमान आहेत.

गेल्या तीस वर्षांतील राजकारण बहुतांशी व्यक्ति-निष्ठ असल्यामुळे आणि हिंदुस्थानांतील राजकारणाचे स्वरूप जागतिक राजकारणापेक्षा अत्यंत भिन्न आणि अहिंसक बनल्यामुळे आजच्या राजकारणांतील मूलग्राही बदल आणि स्वराज्यस्थापनेचे रहस्य उघळ-पणाने वरवर विचार करणाऱ्या सामान्य मनुष्याच्या पूर्णपणाने लक्षांत येत नसल्यास त्यांत कांही आश्चर्य नाही. अहिंसक राजकारणाचा दुवा किंवा संगति अहिंसक राजकारण करणाऱ्या काँग्रेसच्या राज्यसंस्थेशी कशी जोडावयाची ही कांही घटित अशी बाब नाही. हा राजकारणाचा रुळलेला रस्ता नाही. हे राज्यशास्त्र अगदी नवीन आहे. ह्या शास्त्रास पूर्वानुभवाचा पाठिंबा नाही.

आपली राज्यसंस्था बिकट, गुंतागुंतीच्या संकटमय अशा लष्करी, आर्थिक, आणि परराष्ट्रीय परिस्थितीच्या प्रतिक्रियेमधून आपला मार्ग आक्रमण करीत आहे. कोणत्याहि राज्यसंस्थेस पायाभूत असणारी शांतता व सुव्यवस्था देखील देशांत स्थापन झालेली नाही.

अन्नधान्यसमस्या, शरणार्थी लोकांची विपत्ति, संस्थानांच्या विलीनीकरणाचा प्रश्न, काश्मीरचे युद्ध आणि पाकिस्तानचा व हिंदुस्थानचा संघर्ष हे प्रश्न कोणत्याहि नवीन स्थापन झालेल्या राज्यास भयंकर घोटाल्यांत पाडणारे आहेत यांत कांही शंका नाही. काँग्रेस-संस्थेकडून राज्यसंस्थेची उभारणी झालेली असली तरी अशा संकटमय राजकीय परिस्थितीत आपल्या संस्थेची उज्ज्वल परंपरा कायम ठेवून ध्येय-वादाच्या दृष्टीने तिच्यांत वाढ करणे हे अत्यंत दुष्कर असे कार्य आहे. काँग्रेससंस्थेबद्दल आणि अहिंसक राजकारणांत अनेक वर्षे मुरलेल्या राज्या-धिकाऱ्यांबद्दल जनतेमधील अनेक सुशिक्षित म्हण-विणान्या लोकांच्या अंतःकरणांतील पूर्वीचा परंपरागत विरोध कायम किंवा वाढीस लागलेला; काँग्रेसविरोधी पक्षविशिष्ट राजकारणास पक्षस्वार्था-मुळे किंवा इटवादी तत्त्वनिष्ठेमुळे ऊत आलेला; इतका की शांतता व सुव्यवस्था हे जे राज्यसंस्थेचे प्रथमच पायाभूत असे कर्तव्य त्या शांततेला देखील उडवून लावण्यास पक्षाभिनिविष्ट, स्वतःस पुरोगामी व क्रांतिकारक म्हणविणारे लोक तयार; काँग्रेस ही जरी अवाढव्य संस्था असली तरी तिच्यामध्ये प्रक्षोभक राजकारणावरच सर्वस्वी भर आतांपर्यंत असल्यामुळे शिस्तबाजपणा, तत्त्ववादी निष्ठा, संस्थानिष्ठ गुणसंवर्धन अशा आवश्यक, उन्नतिकारक बाबींचा देखील अभाव; अशा परिस्थितीत गांधीजींच्या दृष्टिकोना-प्रमाणे जे राजकारणाचे पाऊल सध्या टाकले जात आहे ते मंद, धिमे आणि शिथिल भासले तरी तसे ते असणे अपरिहार्यच आहे असे तटस्थपणाने व शांतपणाने विचार केल्यास आढळून येईल.

५८

विधायक कार्यकर्त्यांचे मार्गक्रमण

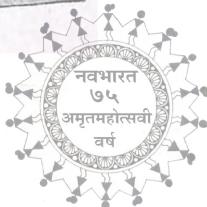
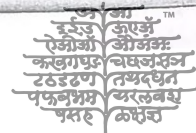
गांधीजींच्या राजकारणाची अपूर्वता व तद्-विषयक परंपरागत विरोध, काँग्रेसमधील परिस्थिति-प्राप्त मूलग्राही बदल, आणि सद्यःकालीन राज्य-संस्थेपुढील काठिण समस्या ह्या घटनांकडे लक्ष दिल्यास 'अनुसृत्य सतां वर्म यत् स्वल्पमपि तत् बहु' हे सुभाषित सद्यःस्थितीत गांधीजींच्या राज-कारणाच्या प्रगतीबद्दल मनांत वाळगलेल्या अपे-क्षांचे समाधान करू शकेल असे आहे. असे असले तरी राज्यसंस्थेच्या व काँग्रेसच्या बाहेर राहून निष्ठेने कार्य करणारे गांधीमतानुसारी जे विधायक कार्यकर्ते आहेत, त्यांस गांधीजींचे राजकारण योग्य तऱ्हेने प्रगत होत नाही ह्याबद्दल विषण्णता वाट-तच आहे. राज्यसंस्थेत सामील होऊन राज्याची धुरा वाहणारे जे थोडे तुरळक गांधीमतानुयायी राज्याधिकारी आहेत ते विकट परिस्थितीच्या दड-पणाखाली वांकून गेलेले आहेत; आणि काँग्रेस-संस्थेमध्ये राहून गांधीजींचे राजकारण जे तीव्रतेने पुढे नेऊ पाहात आहेत असे अहिंसानिष्ठ अत्यल्प-संख्याक देशभक्त, काँग्रेसपदाधिकाऱ्यांच्या सध्या-च्या अधिकारलोलुप मनोवृत्तीमुळे आपली ध्येय-निष्ठा फारशी प्रभावी करू शकत नाहीत. तथापि, गांधीजींची हत्या झाल्यानंतर गांधीजींच्या अनु-यायांनी सेवाग्राम, राजू व अनगूल येथे तीन मोठी संमेलने भरविली; साक्षेपाने विचारविनिमय केला आणि आपल्या कार्याची दिशा ठरविली. काँग्रेस-मधील गांधीनिष्ठ अनुयायांनी नवीन घटना निर्माण करून गांधीजींच्या दृष्टिकोनाप्रमाणे चालविलेल्या विधायक कार्यास महत्त्व मिळावे अशी योजना बनविली. राज्यसंस्थेत सामील झालेल्या राज्या-धिकाऱ्यांनी वर्षाशिक्षण, मद्यपानबंदी, अस्पृश्यता-निवारण, स्त्रियांचे स्वातंत्र्य, सहकारी संस्था, आर्थिक विषमता कमी करणारे कायदेकानून, शेतकरी-कामकरी लोकांचे हक्कक्षेत्र, ग्रामोत्थान इत्यादि अनेक साध-नांनी लोकहितकारक बाबींस प्राधान्य मिळेल अशी कसोशीने खटपट केली. आपल्या देशातील अहिंसात्मक राजकारणाच्या प्रगतीचे हे टप्पे आहेत. अहिंसात्मक राजकारणाच्या प्रगतिपथावर आहे. काँग्रेस-राज्यसंस्था निःसंशय प्रगतिपथावर आहे. आपल्या उन्नती-सारखी देशव्यापी राजकीय संस्था आपल्या उन्नती-बद्दल जागरूक नाही असे नाही. अहिंसावादी

विधायक कार्यकर्ते हताश होऊन निष्क्रिय बनलेले नाहीत. तरी देखील स्वराज्यसंस्थेबद्दलच्या सामान्य मनुष्याच्या आकांक्षा सद्यःस्थितीत अनेक कारणां-मुळे पुऱ्या होऊ शकत नाहीत हे कबूल करण्या-वांचून गत्यंतर नाही. सामान्य जनतेच्या आपल्या उद्धाराबद्दलच्या अपेक्षा आणि राज्यसंस्थेकडून, काँग्रेससंघटनेकडून व समाजसुधारकांकडून त्या अपेक्षांची होणारी पूर्ति यांमधील अंतर कमी होत नाही. हे अंतर दिवसेंदिवस वाढत चाललेले आहे. जनतेमधील असमाधान व अप्रीति ह्यास स्फोटक स्वरूप प्राप्त होईल की काय ही आशंका व भीति निर्माण होत आहे.

जनतेचे हे असमाधान कमी करण्यासाठी देश-व्यापी आंदोलनाची गरज आहे. हे आंदोलन नवीन आर्थिक नियोजनावरच उभे करता येण्या-सारखे आहे; कारण जनतेमधील अप्रीतीचे मुख्य कारण आर्थिकच आहे. काँग्रेस ही देशव्यापी संघ-टना आहे. ह्या संघटनेने अनेक वर्षांच्या खटपटीने नवीन इतिहास बनविलेला आहे. आर्थिक नियोज-नावर आधारलेले नवीन आंदोलन निर्माण कर-ण्याची शक्यता व शक्ति ह्या संस्थेस जितकी आहे तितकी देशांतील इतर संस्थांस नाही. हे आंदोलन अहिंसामूलक असले तरच त्यात यश येण्याचा अधिक संभव आहे. कारण गेली ३० वर्षे जनतेस अहिंसात्मक आंदोलन करण्याचे थोडेबहुत शिक्षण मिळालेले आहे.

गांधी-विचारांवर निष्ठा ठेवणारे व संस्थांतर्गत शिस्तीचे पालन करणारे विधायक कार्यकर्ते देशांत इतर संस्थांशी तुलना करता अधिक आहेत. अशा विचारांच्या लोकांस सामान्यपणाने मान्य होईल अशी आर्थिक नियोजनाची रूपरेषा ह्या वर्षांच्या आरंभी प्रसिद्ध करण्यांत आलेली आहे. ह्या आर्थिक नियोजनाच्या मार्गे गांधी-विचार-निष्ठ लोकांच्या संघटनेची शक्ति आणि काँग्रेसमध्ये राहून विधायक कार्य करणाऱ्या सभासदांचे सामर्थ्य खडे करता आल्यास देशामध्ये सद्यःस्थितीत उपयोगी पडेल असे आंदोलन निर्माण करता येण्यासारखे आहे.

उत्कल प्रांतांत अनगूल येथे नुकत्याच भरलेल्या सर्वोदय-संमेलनाचे महत्त्व अशा दृष्टीने लक्षांत

घेण्यासारखे आहे. ह्या संमेलनांत ग्रामोद्योगमंडळ, अखिल भारतीय चरखासंघ, गोसेवा संघ, तालिमी संघ अशांसारख्या गांधी-विचारांच्या संघामधील अनेक कार्यकर्ते एकत्र झालेले होते. ह्या संमेलनांत विधायक कार्यकर्ते, जनता व सरकार ह्यांच्याकडून ह्या विधायक गांधीनिष्ठ संस्था ज्या अपेक्षा करित आहेत त्यांचे महत्त्वपूर्ण निवेदन करण्यांत आले.

वास्तविक पाहू जातां असे म्हणतां येईल की अशा निवेदना-(Statement)-ला महत्त्व यावयाचे तर प्रथम देशांतील गांधी-विचारांच्या विधायक कार्यकर्त्यांची एकजिनसी व बलशाली संघटना निर्माण व्हावयास पाहिजे. त्यांनी स्वतः उच्चतर नैतिक शिस्तीची कडक बंधने लावून घेतल्यास ही एकजिनसी संघटना प्रभुत्व पावेल आणि त्या संघटनेबद्दल देशांत विश्वास निर्माण होईल. गांधीजींच्या मृत्यूनंतर अशी संघटना निर्माण झाली पाहिजे अशी तीव्रता गांधी-विचारांच्या कांहीं विधायक कार्यकर्त्यांच्या अंतःकरणांत निर्माण झाली आहे. पण त्या तीव्रतेने अद्याप समाधानकारक मूर्त स्वरूप धारण केलेले नाही. हे विधायक कार्यकर्ते अशा संघटनेकडे हळूहळू कूच करित आहेत हे खरे असले, तरी देशांत अशा संघटित सामर्थ्यावर उभारलेल्या समुत्थानाबद्दल उज्ज्वल आशा निर्माण झालेली नाही.

गेल्या कांहीं महिन्यांत सर्वोदयी आर्थिक योजनेचा एक महत्त्वपूर्ण आराखडा गांधी-विचारांच्या कार्यकर्त्यांनी तयार केला आहे. गांधी-विचारास कांहीं निश्चित स्वरूप जरी ह्या योजनेने आर्थिक दृष्ट्या दिलेले असले तरी ही योजना व्यवहार्य करावयाची तर किती तरी दुर्लभ अडचणींचे डोंगर उलंघावे लागतील. गांधी-विचारांच्या आर्थिक नियोजनाची सर्व शक्ति, लष्करी सामर्थ्यास समतोल करील, लष्करी सामर्थ्याच्या बदली ठेवितां येईल, अशा सत्याग्रही सामर्थ्यात सामावलेली आहे. हे सत्याग्रही सामर्थ्य आज देशांत अस्तित्वांत नाही. गांधीजींच्या अद्वितीय व्यक्तिमत्त्वांत हे सत्याग्रही सामर्थ्य पूर्वी एकवटलेले होते. आज देशांत सत्याग्रही सामर्थ्याच्या दृष्टीने अवलोकन केल्यास

एक भयानक पोकळी निर्माण झालेली आहे. ही पोकळी अंशतः भरून काढावयाची तर सत्याग्रहाची शक्ति अंगी मुरवलेल्या विधायक कार्यकर्त्यांची एकजूट निर्माण व्हावयास पाहिजे आणि त्यांनी विशिष्ट देशोद्धारक कार्यकमावर किंवा आर्थिक नियोजनावर आपली दृष्टि केंद्रित केली पाहिजे. सर्वोदयी आर्थिक नियोजनावर ही शक्ति केंद्रित करण्याचा प्रयत्न होत आहे. ही गांधी-विचारांच्या विधायक कार्यकर्त्यांच्या दृष्टीने शुभकारक अशी घटना आहे.

विधायक कार्यकर्त्यांच्या अशा एकजिनसी नैतिक प्रगतिशील संघटनेमुळे लष्करी सामर्थ्याचा सद्यःकालीन अवास्तव गौरव (glorification) कमी होण्याचा संभव आहे. गांधीदृष्टीने सर्वेकष असा देशांतील व्यापार, शेतकी, सर्व प्रकारचे अर्थोत्पादन व अर्थविभाजन ह्यांचे नियोजन करावयास अशी संघटनाच उपयोगी पडण्यासारखी देशाचे शिक्षणहि ह्या संघटनेने आपल्या कक्षेत आणले पाहिजे तरच पुढील पिढी गांधीवादी दृष्टिकोन पुढे ठेवून तयार होऊ शकेल.

गांधी-विचारांच्या विधायक कार्यकर्त्यांची दृढ अशी संघटना अहिसक समाजरचनेचा किंवा सर्वोदय समाजाचा पाया आहे. ह्या संघटनेच्या वाढीवर काँग्रेसमध्ये जे निरलस नैष्ठिक, विधायक कार्यकर्ते सामील आहेत त्यांचाहि नैतिक उत्कर्ष अवलंबून आहे. जितक्या प्रमाणांत गांधी-विचारांच्या कार्यकर्त्यांची ही प्रगतिशील संघटना कार्यक्षम होईल, तितक्या प्रमाणांत काँग्रेसचाहि उन्नतिकारक असा काया-पालट होऊ शकेल. अहिसक समाजरचनेच्या दृष्टीने व्यवहार्य असे आर्थिक नियोजन करणे, आणि त्या आर्थिक नियोजनासाठी जनतेची तयारी करणे ही झटपटीने सिद्ध होणारी प्रक्रिया नाही. हा कालावधीचा प्रश्न आहे. विधायक कार्यकर्त्यांची सर्वोदयी आर्थिक योजना तयार झाल्याबरोबर, काँग्रेस-संघटनेने देखील आर्थिक नियोजन करणारी एक समिति ताबडतोब नेमली. त्या समितीने देशांतील मुख्य मंत्री व प्रांतिक काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष ह्यांची एक महत्त्वपूर्ण सभा आर्थिक नियोजनासाठी नुकतीच बोलाविली. काँग्रेस सरकारनेहि कार्यक्षम अशी आर्थिक नियोजन-

विधायक कार्यकर्त्यांचे मार्गक्रमण

समिति नेमून, विधायक कार्यकर्ते आणि प्रांतिक काँग्रेसप्रमुख यांच्या विचारांतून व्यवहार्य व लोकोपकारक असा कोणता आर्थिक प्रगतीचा मार्ग निघू शकतो ह्याचें संशोधन चालविलेलें आहे. ह्या सर्व घडामोडींकडे गांधीविचाराच्या दृष्टीने पाहतां विधायक कार्यकर्त्यांची दृढ अशी प्रगतिपर नैतिक संघटना हीच प्रामुख्याने पुढें उभी राहण्यासारखी घटना आहे आणि त्या संघटनेवरच गांधी-विचाराची व आचाराची पुढील प्रगति निर्भर आहे.

अनगूलला जें संमेलन भरलें, त्या संमेलनाचा दूरपरिणामी विशेष हा आहे की, गांधीविचाराच्या विधायक कार्यकर्त्यांच्या अनेक निरनिराळ्या संघांचें ह्या संमेलनांत एकीकरण करण्यांत येऊन आतां ह्यापुढें एका मुखानें हे सर्व कार्यकर्ते बोलतील, त्यांचा आवाज एकाच संघटनेतर्फे ऐकूं येईल अशी खटपट येथें करण्यांत आली. सर्वोदय-समाज आणि सर्वसेवासंघ ह्या राज् संमेलनांत निर्माण झालेल्या दोन संघटनांऐवजी सर्वोदय-समाजाच्या केवळ विचारात्मक कार्याची आणि त्या हेतूने केलेल्या विरळ, शिस्तविरहित, बंधनविरहित अशा संघटनेची जबाबदारी सर्वसेवासंघानेंच उचलली आहे. ज्या गोपबंधु चौधरींचें नांव उत्कलमध्ये गांधीनिष्ठतेमुळें घोरोघरीं गाजलेलें आहे, त्या साधुवृत्ति गोपबंधूंनीं आतां सर्वसेवासंघाच्या चिटणिसाचें काम पत्करलेलें आहे. ह्या संमेलनांत काँग्रेस संघटनेमध्ये गांधीनिष्ठेनें कार्य करणाऱ्या, राजकारण करणाऱ्या प्रतिनिधींचाहि अंतर्भाव विधायक कार्यकर्त्यांच्या सर्वसेवासंघाच्या एकजिनसी संघटनेंत करण्यांत आला. डॉ. प्रफुल्लचंद्र घोष व श्री. शंकरराव देव हेहि सर्वसेवासंघाचे आतां प्रमुख सभासद बनले आहेत. गांधी-निष्ठेनें केलेलें राज-

कारण आणि विशुद्ध असें विधायक कार्य ह्यांमधील सांधा अनगूल येथें सांधण्यांत आला.

आर्थिक नियोजनाच्या द्वारेच केवळ जनतेचें सद्यःकालीन असमाधान कमी होण्याचा संभव आहे. अनेक प्रकारच्या दुसऱ्या आर्थिक नियोजनाच्या उपपत्तीपेक्षां सर्वोदयी आर्थिक नियोजनावर हिंदुस्थानांतील गांधीनिष्ठ कार्यकर्त्यांचें एकत्रीकरण करणें सुलभ आहे. काँग्रेसमध्ये नवीन घटना निर्माण करून, गांधीजींच्या विधायक कार्यास प्राधान्य देऊन लोकसेवकसंघाचें स्थूल स्वरूप काँग्रेसला द्यावें असा प्रयत्न चालूं आहे. सर्वोदयी आर्थिक नियोजनावर काँग्रेसमधील अनेकविध कार्यकर्त्यांचें सामर्थ्य प्रमुखपणानें एकवटतां आल्यास देशांतील महत्त्वाच्या शक्तींचें केंद्रीकरण होऊं शकेल.

अनगूलमध्ये गांधीनिष्ठ कार्यकर्त्यांचें एकीकरण करण्यांत आलें आहे. गांधीजींच्या अहिंसात्मक राजकारणाचा सर्व भर ग्रामीण जनतेच्या समुद्रारांत सामावलेला आहे. काँग्रेसच्या लक्षावधि अनुयायांची शक्ति अहिंसात्मक आर्थिक कार्यक्रमावर एकत्रित करतां आल्यास देशांत एक नवीन आंदोलन उत्पन्न होऊं शकेल. सत्याग्रही शक्तीचा परिणाम केव्हांहि मंगलमयच होणार. गांधी-विचाराच्या कार्यकर्त्यांच्या अहिंसात्मक संघटनेचा आरंभ हळूहळू पण निश्चितपणें सेवामार्ग येथें गांधीवधानंतर होऊन आतां ही शक्ति काँग्रेस-संघटनेवर आपला प्रभाव कितपत पाडते आणि देशांतील आर्थिक विषण्णता कमी करण्यासाठीं लवकरच किती प्रमाणांत कार्यान्वित होते हें अजमावण्याचा काळ लवकरच येत आहे. नाशिक येथें भरणाऱ्या काँग्रेसच्या अधिवेशनांत याची शहानिशा होणें अपरिहार्य आहे.

“वेलिंग्टननें असें म्हटल्याचें सांगतात की, वॉटर्लूची लढाई खरी जिंकली ईटनमधील शाळांच्या क्रीडांगणावर ! तद्वत् कदाचित् भावी इतिहासकार असें लिहितील की, हिंदुस्थान गमावला तो खरोखर इंग्लंडच्या पब्लिक स्कूलमध्येच ! India was lost in the public schools of England !”

—सॉमरसेट मॉम

तीन काव्यसंग्रह

- ‘आर्द्रा’—प्रा. यशवंत दत्तात्रय भावे, (प्रकाशक : अजित एजन्सी, बेळगांव, १९४९, मूल्य २ रु., पाने १-५२; प्रा. गं. ब. ग्रामोपाध्ये यांची प्रस्तावना पाने ५-२०)
- ‘स्वेदगंगा’—विंदा करंदीकर, (प्रकाशक : प्रा. गो. वि. करंदीकर, रत्नागिरी, १९४९, मूल्य ३ रु., पाने १-१२७; प्रा. अनंत काणेकर यांची प्रस्तावना पाने १-५.)
- ‘पहांटवारा’—वि. म. कुलकर्णी (प्रकाशक : प्रा. वि. म. कुलकर्णी, बेळगांव, १९४९, मूल्य २ रु., पाने १-७४; श्री. आत्माराम रावजी देशपांडे यांची प्रस्तावना पाने ५-११)

मराठी वाङ्मयांत अलीकडे ‘नव’ काव्याची निर्मिति सुरू आहे. या नव-काव्याचे कांहीं टीकाकारांनीं सहर्ष स्वागत केले तर कांहीं टीकाकारांनीं ‘हे काव्यच नव्हे’ म्हणून उपहास केला. नव-काव्यावर स्तुतीचीं फुले उधळलीं गेलीं तद्दत् त्याला प्रखर टीकेच्या आगीतूनहि होरपळून बाहेर पडावे लागले. एक गोष्ट मात्र निश्चित की काव्यांतील नव्या प्रवृत्तीचे अस्तित्व मान्य केले गेले आहे. या प्रवृत्तींना अनुलेखाने मारणें शक्य होणार नाही. या प्रवृत्ती मराठी काव्यांत कदाचित् दीर्घकालपर्यंत स्थिर होतील, कदाचित् कालौघांत त्यांच्या विरुद्ध प्रतिक्रिया सुरू होऊन त्या लुप्तहि होतील. परंतु यापुढील मराठी कवितेवर थोड्या-फार प्रमाणांत तरी त्यांचा ठसा उमटणें अपरिहार्य आहे. नव-काव्याच्या सुरुवातीस रसिकांची स्थिति थोडीशी भांवावल्यासारखी झालेली होती. परंतु आतां त्यांचे चिकित्सक दृष्टीनें परीक्षण केले जात आहे ही स्वागताई घटना आहे.

‘आर्द्रा’ ‘स्वेदगंगा’ ‘पहांटवारा’ या तीन काव्यसंग्रहांचे परीक्षण करण्यापूर्वी प्रथम नवकाव्यांतील मुख्य प्रवृत्ती कोणत्या हें लक्षांत घेतलें पाहिजे. आजच्या भांडवलशाही समाजरचनेमुळे समाज-जीवनांतील व व्यक्तिजीवनांतील सत्य व सौंदर्य नष्ट होत चाललेले आहे. जीवनांत उदात्ततेपेक्षां क्षुद्रता,

त्यांगापेक्षां भोग यांचाच प्रत्यय अधिकाधिक येत आहे. सौंदर्यपूजक व ध्येयवादी व्यक्तींना या परिस्थितीमुळे एकप्रकारची उन्नग आली आहे आणि नवकाव्यांत तिचे प्रतिबिंब पडले आहे. परिस्थितीच्या चरकांत आज लक्षावधि लोक पिळून निघत आहेत आणि कोणत्याहि तऱ्हेचा प्रतिकार करण्याचे सामर्थ्य त्यांच्या जवळ उरलेले नाही. या असहायतेबद्दल सहानुभूति वाटण्याऐवजी कीवच येते. मानवी जीवनांतील असहायतेची जाणीव ही नवकाव्यांत व्यक्त झाली आहे. मागच्या पिढीला जीवनांत श्रद्धा निर्माण होईल अशी कांहीं ध्येये होती. परंतु आज त्या ध्येयांची विफलताच एक-सारखी जाणवत आहे. मानव हा केवळ बुद्धिवादी नाही. त्याच्या जीवनाभोवतीं वासनांचे, भावनांचे पाशच कसे करकचून आवळले आहेत या जाणि-वेचा नवकाव्यांत आविष्कार होत आहे. अर्थात् यामुळे सर्व नवकवी आयुष्याला वैतागलेले आहेत असे नव्हे. अन्यायाच्या विदारक चित्रणाबरोबर नव्या आशा अंकुरित होतील अशाहि अनेक कविता आहेत. नवकाव्यांतील या प्रवृत्ती समजल्या म्हणजे त्या व्यक्त करण्याचे तंत्रहि स्वाभाविकपणे लक्षांत येते. कल्पनेच्या यक्षसृष्टीचे चित्रण करण्यास आवश्यक असलेले लालित्य नवकाव्यांत आढळणार नाही. वास्तवतेवर प्रकाशाचा झोत टाकणारी अर्थवाही

तीन काव्यसंग्रह

प्रतीकें नवकाव्यांत वापरलेलीं असतात.

नवकाव्यांतील या प्रधान प्रवृत्ती समजून घेतल्यावर काव्याचें परीक्षण करतांना कोणते निकष लावावे हेहि निश्चित करणें आवश्यक आहे. काव्यांत जेव्हां केवळ भावनांचा आविष्कार असतो तेव्हां रसग्रहण हें कांहींसें सोपें असतें. परंतु आधुनिक काव्य हें यापेक्षां फार गुंतागुंतीचें आहे. या काव्याचें स्वरूप सामाजिक आहे. त्यांतील बैठक वैचारिक आहे आणि भावनाविष्कारासाठीं त्यांत प्रतीकांचा उपयोग केलेला आहे. अशा वेळीं सामान्य वाचकांची फसवणूक होण्याचीहि शक्यता असते. आजच्या संक्रमणकालांतील जाणिवा-नेणिवा आम्ही व्यक्त करतो आहोंत असा नवकवींचा दावा आहे. हें जें या नवकाव्यांत चित्रित करण्यांत आलें तें वास्तव आहे का, हें प्रथम पारखून पाहिलें पाहिजे. कवीचें मन हें संवेदनाक्षम असल्यामुळे त्याचें चित्रण प्रातिनिधिक स्वरूपाचेंच असणार असें गृहीत धरण्याचें कारण नाहीं. आत्मपर (Personal) आणि आत्मनिष्ठ (Subjective) यांतील फरक स्पष्ट करून घेतला पाहिजे. वैयक्तिक अनुभवानंतरचा भावनेचा उद्रेक आत्मपर काव्यांत असतो. याउलट समाजाच्या विविध जीवनाशी तादात्म्य पावतांना आपला वैयक्तिक दृष्टिकोन उक्तांत होत असतो व आपली जीवितमूल्ये निश्चित होत असतात, आणि याचा आविष्कार आत्मनिष्ठ काव्यांत होत असतो. नवकाव्याचें मूल्यमापन करतांना भोवतालच्या परिस्थितीशी कवीच्या व्यक्तिमत्त्वाची खरोखरच एकरूपता झाली आहे कीं विशिष्ट परिणाम घडवून आणण्यासाठीं त्यानें शब्दांची केवळ पखरण केली आहे हें पाहिलें पाहिजे. तद्वतच या कविता म्हणजे केवळ भावनेचे क्षणिक उद्रेक आहेत कीं त्यांच्या मार्गे कांहीं आंतरिक संगति आहे याचाहि विचार केला पाहिजे.

काव्य वाचल्यानंतर मनाला आनंद झाला पाहिजे, व त्यासाठीं कवीनें सौंदर्यनिर्मितीच केली पाहिजे अशी अपेक्षा करणें चुक आहे. कवीच्या संवेदनाक्षम अंतःकरणांत कोणते भावनातरंग निर्माण झाले व आपल्या कवितेच्या साह्यानें त्यानें ते वाचकाच्या मनांत निर्माण केले का, हेंच केवळ

टीकाकारानें पाहिलें पाहिजे. काव्य म्हणजे केवळ आत्माविष्कार नव्हे. कवीनें आपल्या प्रतिभेच्या साह्यानें जे अनुभव घेतले असतील त्यांची प्रतीति वाचकाला करून दिली पाहिजे. ही प्रतीति उत्कटतेनें व्हावी हीच फक्त टीकाकारानें अपेक्षा धरावी; त्यासाठीं कविता छंदोबद्ध असावी का मुक्तछंदांत लिहावी; तींत प्रतीकांचा उपयोग किती असावा या बाबतीत कवीला संपूर्ण स्वातंत्र्य असलें पाहिजे. शब्द हे उद्दीपनें (stimuli) म्हणून वापरावयाचे असतात. जिवंतपणें स्फुरलेली भावना उत्कटतेनें व्यक्त करून वाचकाच्या मनांत विशिष्ट अवस्था (mood) निर्माण करण्यांत कवि यशस्वी झाला कीं तें काव्य श्रेष्ठ दर्जाचें मानावें.

‘आर्द्रा’ हा प्रा. भावे यांच्या नव-कवितांचा संग्रह आहे. “सामाजिक परिस्थिति आणि वैयक्तिक प्रेरणा यांच्या संघर्षातून व्यक्तिमनावर उमटलेली क्षणचित्रे” असें या कवितांचें वर्णन प्रस्तावनेचे लेखक श्री. ग्रामोपाध्ये यांनीं केलें आहे. सामाजिक परिस्थितीचे चटके मध्यमवर्गीतील सर्वानाच थोड्या फार प्रमाणांत बसत आहेत हें खरें आहे. परंतु या मर्यादित अनुभवावरून मनाच्या कांहीं प्रतिक्रिया होणें, आणि विशाल अनुभूतीतून, सगंध जीवनाची प्रतीति होणें यांत फरक आहे. ‘आर्द्रा’ मधील कविता वाचल्यानंतर कवीच्या अनुभूतीची मर्यादा वाचकाला चटकन् जाणवते. कवीनें पाश्चात्य कवींचें परिचिन्न केलें असावें. टी. अस्. इलिअट, इझा पाउंड इ. कवींचा लेखकाच्या मनावर प्रभाव पडल्यामुळे मराठीत त्या पद्धतीनें त्यांनीं कविता लिहिल्या आहेत असें वाटतें. नवकाव्य लिहिण्याच्या बुद्धिपुरःसर प्रयत्नामुळे प्रा. भावे यांच्या काव्यांत सहजतेपेक्षां दुर्बोधता आली आहे. इंग्रजीतील अति-वास्तववाद (Surrealism) व नवकाव्यांतील इतर कांहीं पंथ यांचा प्रा. भावे यांच्यावर इतका परिणाम झाला आहे कीं, ते कांहीं वेळां तर कल्पनांचीहि उसनवारी करतात. “धुकें घासतें पाठ” या कवितेंतील

“मनभावाक्षाच्या बिलोरी दारीं
घाशीत आहे जोरजोरानें

नवभारत

धुकें राठ दाट
आपली पाठ ”

या काव्यपंक्ती टी. अस्. इलिअटच्या
The Love-song of Alfred J. Prufrock
या कवितेतील

“ The yellow fog that rubs its
back upon the window-panes ”

या ओळीवरूनच सुचल्या आहेत हे उघड आहे.
सूचकतेमुळे काव्य हे मनोरम व हृद्य वाटते हे
खरे. परंतु एखाद्या घटनेविषयी आपल्याला फारसे
काही सांगतां येत नसल्यामुळे मनांत चमकून
गेलेल्या एखाद्या तरल कल्पनेचा उपयोग कराव-
याचा व ‘ ही एकच कल्पना इतकी अर्धवाही
आहे की, अधिक काही व्यक्त करण्याची आव-
श्यकता नाही ’ असे म्हणणे ही वंचना आहे. ‘ एक
चित्र ’ ही कविता अशी वंचना करणारी आहे.
कवीने प्रतीकांचा उपयोग जरूर करावा परंतु
आपल्या प्रतिभेचा त्रुटितपणा दडविण्यासाठी गूढ
कल्पनांची पखरण करणे हे कधीहि समर्थनीय
ठरणार नाही.

कित्येकदा कवीच्या मनाची अशी अवस्था
असते की, त्याच्या बहिर्मनांतील व अतर्मनांतील
परस्परविरोधी व विसंवादी कल्पनांतील एकतानता
त्याला जाणवते व या कल्पना तो भराभर व्यक्त
करतो. परंतु वाचकाचे मन हे इतके संवेदनाक्षम
नसल्यामुळे त्याला या कल्पनांतील सुसंवादाचे
आकलनच होत नाही. समुद्र खवळला म्हणजे एक
लाट विरण्याच्या आंत दुसरी लाट येऊन आपटते
व एक प्रकारचा कोलाहल माजतो. असाच कोला-
हल काही कवितांतून आहे असे वाचकाला वाटते.
‘ मनगवाक्ष ’, ‘ मनपरिक्षिती ’ अशा अनेक
कल्पना प्रा. भावे एकाच कवितेत आणतात; त्या-
मुळे सामान्य वाचकाची दमछाक होते. त्याच्या
मनाच्या आलेखावर कोणतीहि प्रतिमा स्पष्ट उमट-
ण्याच्या अगोदरच विरून जाते व दुसरी धूसर
प्रतिमा तिची जागा घेते. याचा अखेर परिणाम
असा होतो की, काही अंधुक अस्पष्ट जाणीवा
होण्यापलीकडे वाचकाला काव्यांतून इतर कोणतीहि
रसप्रतीति होत नाही.

प्रा. भावे यांच्या कवितांतील काही प्रतीक मात्र
फार सामर्थ्यशाली आहेत. ‘ विवस्त्र पांचाली ’ या
कवितेत विषमतेवर व अर्थाचे दास झालेल्या पुढा-
न्यांवर विदारक टीका केली आहे. संकेतपूर्ण व
परंपरेच्या सामान्य जीवनबद्दल वाटणारा संताप

“ आणि जवळी

उभा गुंग कवि

प्रेमें चघळीत

बंद सौंदर्याची तत्त्वज्ञानाची

हाडुके हाडुके ! ”

या तीव्र शब्दांत व्यक्त केलेला आहे. ‘ चोयट्या ’ व
‘ चालली आहे ही आगगाडी ’ या कवितांतील
प्रतीक अगदी सामान्य व निष्प्रभ आहेत. जीवनां-
तील सौंदर्याचे वर्णन करणाऱ्या काही नितान्तरम्य
कल्पना मधूनमधून विखुरल्या आहेत.

“...आठवते रेवा

हृत्पटी माझ्या हळू हळू कोरली

पृथ्वी आकाश जेव्हा मिळाली ”

हे मीलनाचे वर्णन, किंवा ‘ मनआम्राला लाग-
लेल्या रेशमी मोहराची ’ कल्पना ही फारच
बहारीची वाटतात.

प्रस्तावनेमध्ये डॉ. ग्रामोपामध्ये यांनी प्रा. भावे
यांच्या जीवनाविषयक दृष्टिकोनाचे विश्लेषण करून
त्यांच्या काव्यांत ‘ जीवनावरती आस्तिक्यपूर्ण श्रद्धा
असणारा उक्तांतिवादी क्रांतिवाद आहे ’ असा
निर्वाळा दिला आहे. काव्यसंग्रह वाचल्यानंतर
कवीच्या व्यक्तिमत्त्वाचा जो ठसा वाचकाच्या मनावर
उमटतो त्यावरून कवीच्या जीवनाचे तत्त्वज्ञान कोणते
हे वाचक ठरवितो. ज्या कवीच्या ठिकाणी द्रष्टेपण
असते त्याच्या एक दोन कवितांवरूनहि त्याच्या
व्यक्तिमत्त्वाच्या उभारीची आपल्याला कल्पना येते.
पण हे असामान्यत्व कवीजवळ नसेल तर त्याच्या
अनेक कवितांतून काही संवादी सूर निघतो का हे
पाहिले पाहिजे. या दृष्टीने ‘ आर्द्र ’ हा काव्यसंग्रह
अपुरा आहे. यांतील काही कविता नैराश्याने काळ-
वंडून गेल्या आहेत, तर काही कविता आशावादि-
त्वाच्या दीप्तीने उजळल्या आहेत. पण या सर्व
क्षणसंवेदनाच आहेत असे वाटते. त्या साऱ्यांतून
‘ जीवनदायी आर्द्रचा वर्षाव होईल ’ असे वाटत

तीन काव्यसंग्रह

नाहीं. अर्थात् कवीचे व्यक्तिमत्त्वच हे स्थिर नसून उत्क्रांत होत असते. त्यामुळे या संग्रहांत जीवन-विषयक तत्त्वज्ञानाची संगणित्वाची म्हाणवे ती निर्माणच होणार नाही असे मानणे चुकीचे ठरेल. परंतु जीवनाची अधिक सुस्पष्ट जाणीव व अनुभूतीची-यांत कल्पनानिष्ठ अनुभवा-(Imaginative experience)-चाहि अंतर्भाव आहे-व्यापकता या दोन गोष्टींची वाचकाची अपेक्षा मात्र कवीने पूर्ण केली पाहिजे.

‘आर्द्र’ कडून ‘स्वेदगंगे’कडे आपण वळलों की... यांच्या मनोवृत्तीतील फरक आपल्याला चटकन् जाणवता. आपले मनोगत उपरोधाने व्यक्त करतात, तर श्री. करंदीकर हे आपल्या प्रत्येक कल्पनेचे आवेशाने प्रतिपादन करतात. ‘आर्द्र’ वाचतांना कोठे तरी कांहीं तरी उणे आहे ही सल वाचकांच्या मनाला लागते, तर श्री. करंदीकर यांच्या काव्यांतील जिवंतपणा व ओज यांचा वाचकांच्या मनाला चटकन् स्पर्श होतो. श्री. करंदीकरांच्या काव्यांत समाजवादी मनोवृत्तीचा उत्कटतेने प्रत्यय येतो. दलितान्दोल त्यांना सहानुभूति वाटते, व या श्रमिकांच्या स्वदेगंगेतून नवे जग निर्माण होईल असा त्यांना विश्वास वाटतो.

‘स्वेदाची ही अखंड गंगा
खणीत डोंगर भरीत डबरे
समान करुनी भंवतीं सारे
... धुळीस मिळवी जुलमी गादी’

या ओळींतील ओष हा केवळ शब्दांचा नसून कवीला ‘स्वेदगंगे’बद्दल वाटणाऱ्या आत्मीयतेतून निर्माण झाला आहे. ‘देश धर्म रक्त’ यांचीं धरणे ही स्वेदगंगा फोडील असा दुर्दम्य आशावाद कवी-जवळ आहे. या आवेशातून सहज स्फुरलेली कविता हृद्य असणारच, परंतु ती जर सहजस्फूर्त नसेल तर तिला प्रचारकी थाट येऊन तिच्यातील कलागुण कमी होतो. ‘मजूर’ या कवितेत

“मजुरांच्या हाडांचा येथे जळतो अंगार सदा
मजुरांच्या घामाच्या वाफेवर फिरतीं हीं यंत्रे”
अशा अनेक ओळी आहेत. या कवितेत हा कल्पनांचा फुलोरा मुद्दाम आणलेला आहे. सर्वसामान्य

जनसमुदायाच्या भावनांना आवाहन करण्यासाठी राजकीय कार्यकर्ता ज्या प्रतिमां (Images)-चा उपयोग करील त्या प्रतिमा काव्यामध्ये अतिरंजितच वाटतील. सूचक कल्पनांच्या साहाय्याने वाचकांच्या कल्पनाशक्तीला चालना देऊन अपेक्षित हेतु साध्य करणे हाच कवीचा प्रयत्न असला पाहिजे. या सूचकतेच्या अभावामुळे ‘संजीवनी मंल’, ‘आवाहन’, ‘होळी’ या कविता कलादृष्ट्या अगदी हिणकस वाटतात. क्रांतीचा सतत कंठरव रसिक वाचकाला असह्य होतो. ‘जीवितकोडी’, ‘पुनर्मिलन’ या आंतर भावनांचे चित्रण करणाऱ्या कविता मात्र सुंदर साधल्या आहे. प्रत्येक घटना जिवंतपणे वाचकांच्या मनात उतरण्यासाठी नोई श्री. करंदीकरांना टाळतां येत नाही. ‘रक्त समाधि’ सूचक प्रतीकांच्या साहाय्याने अधिक परिणामकारक करतां आली असती.

वाङ्मयांत कोणताहि पंथ निघाला की त्याची विशिष्ट परिभाषा बनत असते. नवकाव्यांतहि ‘रक्त’, ‘अश्रु’, ‘दिक्काल’ ही परिभाषा एकसारखी येते. त्याचप्रमाणे कांहीं कवींना विशिष्ट ध्वनि असलेले शब्द अर्थवाही ठरतील असे वाटते. समर्पक रीतीने या शब्दांचा उपयोग केला तर अर्थनिष्पाति अधिक चांगली होते हे खरे, पण कित्येकदा एका नव्या संकेताच्या आहारी कवि गेल्यामुळे निर्माण झालेल्या अर्थशून्य ओळीहि वाचकाला वाचाव्या लागतात. ‘मजूर’ या कवितेत श्री. करंदीकर यांनी ‘झग झग झग झग झग झग’ ही ओळ अशीच लिहिली आहे. बालवाङ्मयांत यशस्वी ठरणारे हे शब्द उगाचच नवकाव्यांत न येतील तर बरे.

श्री. करंदीकरांनी आपल्या काव्यांत कांही शब्दचित्रे रेखाटली आहेत. ही शब्दचित्रे वास्तव आहेत व कवीची वर्णनशैलीहि वेधक आहे. परंतु ही वर्णनपर कविता वाचकांच्या मनावर कोणताहि परिणाम करू शकत नाही. गोल्डस्मिथने आपल्या भय खेड्याचे वर्णन करतांना ज्या व्यक्तिरेखा रेखाटल्या आहेत, त्या प्रातिनिधिक असून भय सामाजिक जीवनाचे आर्त सूर त्यांच्या वैयक्तिक जीवनांत भरून राहिले आहेत. अशा तऱ्हेची सामाजिक जीवनाची पार्श्वभूमी नसल्यामुळे ‘कीर्तन’ ही

‘दगंडांतून देवाकडे’ या दीर्घ कवितेत कवीने आपल्या जीवितविषयक दृष्टिकोनांत होणारा बदल व आपल्या मनाच्या वेगवेगळ्या अवस्था व्यक्त केल्या आहेत. या कवितेंतील प्रामाणिकपणा व तळमळ मनाला चटकन् जाणवते. परंतु हेंच हृदय अधिक मोजक्या शब्दांत प्रभावी रीतीने व्यक्त करतां आलें असतें.

मराठीतील तरुण कवींच्यामध्ये कांहीं कवींच्या काव्यांत जीवनाचे नवे उन्मेष व्यक्त होत आहेत; त्याचप्रमाणे कांहीं कवि तांबे किंवा रविकिरण मंडळांतील कवी यांची परंपरा चालवीत आहेत. प्रा. वि. म. कुलकर्णी (‘पहांट-वारा’) यांनी कांहीं ‘नवकविता’ लिहिल्या असल्या तरी त्यांची वृत्ति मुख्यतः रविकिरण-मंडळाच्याच परंपरेतील आहे. निसर्गातील मनोहर दृश्ये, जानपद जीवनातील रम्य, क्षण, कौटुंबिक आयुष्यांतील स्नेहपूर्ण क्षण यांनीच श्री. कुलकर्णी यांचे भावजीवन प्रामुख्याने व्यापलेले आहे. ‘श्रम-देवता’, ‘घंटांची किणकिण’, ‘वेडी आस’, ‘माझा उजळ उंचरा’ या कविता कोणाहि रसिकाच्या मनाला मोह पाडतील. उत्कट भावना हे या कवितांचे वैशिष्ट्य नाही. श्री. कुलकर्णी हे सौम्य प्रकृतीचे कवि आहेत. परंतु निर्मल निरागस आनंद लालित्यपूर्ण शैलीने व्यक्त करण्यांत मात्र ते फार यशस्वी आहेत. ‘लमाणांचा तांडा’ ही या संग्रहा-

“ अस्थिर संसारिं विकीर्ण जीवन
त्यांत एकली ही कोमलता-खूण !

कवीच्या पुरोगामी दृष्टिकोनाची खात्री पटण्यासाठी त्यांनी विशिष्ट तऱ्हेच्याच कविता लिहिल्या पाहिजेत अशी मागणी टीकाकार करू शकत नाही व त्यामुळे कवीने अळबळ तशा कविता लिहण्याचेंहि कारण नाही. 'समाधान' ही कविता अशा तऱ्हेची आहे. हृदयावर मर्मी घाव घालील असा उपहास करण्याचा श्री. कुलकर्णी यांचा स्वभाव नाही, त्यामुळे या कवितेतील उपरोध अगदी दुबळा वाटतो. श्री. कुलकर्णी यांच्या कणिकाहि अशाच सामान्य आहेत. कणिका किंवा चुटके यांना अतिशय तल्लख उपरोधाची आवश्यकता असते. श्री. सप्रे यांच्या 'अर्धचंद्रां'त ही चमक होती. श्री. करंदीकर यांनी लिहिलेले 'हेमगर्भा' सारखे एकदोन चुटके चुरचुरीत आहेत. परंतु नर्म-विनोद करू न पाहणाऱ्या श्री. कुलकर्णी यांच्या कविता वाचकाच्या मनाची पकड घेऊ शकत नाहीत. ज्या जीवनाबद्दल श्री. कुलकर्णी यांना जिन्हाळा वाटतो त्याचेंच चित्रण त्यांच्या काव्यांत अधिक उत्कटतेने झाल्यास त्यांच्या प्रतिभेचा खरा विलास रसिकांना पहावयास मिळेल.

हे तीनहि संग्रह वाचले म्हणजे 'मराठी'तील नव्या कवींचे काव्य नवप्रत्ययाने भरले लागले आहे या आचार्य भागवतांच्या उद्गारांची सार्थता पटते. या काव्यांत केव्हा वैफल्याचा सूर असेल तर केव्हा आशावादी तत्त्वज्ञानाचे पडसाद असतील. त्यांत अंगावर शहारे येतील अशी कांहीं प्रतीकें वापरलेली असतील किंवा सुंदर कल्पनांचा मनोहर विलास असेल. परंतु एक गोष्ट मात्र निश्चित की गतानुगतिकतेचा त्याग करून वास्तव सृष्टीत भरारी मारण्याचा प्रयत्न नवकवींची प्रतिभा करित आहे. या प्रयत्नांत कांही कवींच्या प्रतिभेचे पंख गळून पडतील पण या प्रयत्नांतूनच जिवंत काव्य निर्माण होईल.

—ग. प्र. प्रधान

सारसंकलन

पं. माखनलाल चतुर्वेदी

हिंदीचे चतुरस्र लेखक पं. माखनलालजी यांच्या वयाला नुकतीच साठ वर्षे पुरी झाली.

त्यांच्या हरिकज्यंतीनिमित्त अकोल्याच्या “मानवता” या हिंदी मासिकाने खास अंक प्रसिद्ध केला आहे व त्यावरूनच पुढील माहिती उद्धृत केली आहे.

त्या प्रसंगाला अनुलक्षून पूज्य विनोबांनी खालील-प्रमाणे प्रशस्तिपर संदेश “संगम” व “मानवता” या नियतकालिकांना पाठविला होता:

“माखनलालजी एक उत्तम लेखक और कविकी हैसियत से हिन्दी जगत में विश्रुत है। लेकिन उससे बढ़कर मेरे लिये वे एक सज्जन हैं। उनकी सौजन्य की छवि, जो उनके चेहरेपर प्रकाशित हैं, उनकी कवित्वशक्ति को भी मात करती है।”

श्री. माखनलालजी साहित्याच्या गद्य व पद्य अशा दोन्ही शाखांतील सव्यसाची लेखक आहेत. “साहित्य-देवता” नामक ग्रंथांत त्यांचे गद्य लेखन संगृहीत झाले आहे. ते हिंदीचे एक अनुपम गद्य शैलीकार मानले जातात. कवितांचे “हिमकिरीटिनी” व “हिमतरंगिणी” हे दोन संग्रह प्रसिद्ध आहेत. त्यांनी हिंदीतील राष्ट्रीय कवितेला बलिदान, मरणाचा आदेश, तारुण्य आदि गुणांचे प्रदान केले आहे. उर्दू साहित्यातील शाहिरी आत्मा त्यांत खूप विलसत आहे.

पं. माखनलालजींचे साहित्य लोकाभिमुख आहे; ते संघर्षवादी आहेत. साहित्याने लालित्याचा पडदा उभारून वास्तवाकडे तोंड फिरवावयाचे असे आतां चालणार नाही असा त्यांचा दृढ विश्वास आहे. आतां साहित्याने जीवनाच्या झगड्याचे चित्रण केले पाहिजे असा त्यांचा आग्रह आहे. साहित्य पलायनवादी न राहतां संघर्षाभिमुख व्हावे म्हणून त्यांची

तळमळ चालू असते. अखिल भारतीय प्राच्याविद्या-परिषदेतील आपल्या “युग और कला” या भाषणांत त्यांनी म्हटले आहे :

“संघर्ष, शोध, खांचखळगे, परिवर्तन, क्रिया-शीलता आणि पुरुषार्थ या सर्वोच्या मध्ये आमच्या प्राणवान् कलेचा स्वर प्रतिबिंबित झाला पाहिजे. आमची कला जांभयांसारखी अल्पप्राण असतां कामा नये. ती श्वासाप्रमाणे महाप्राण झाली पाहिजे. जवळजवळ ७ शतकांनंतर भारतीय स्वातंत्र्याची तुटलेली सांखळी पुन्हा सांधली आहे. या सांखळीच्या सांध्याचा स्वर आमच्या कलेत प्रतिबिंबित झाला पाहिजे. मला एकच गोष्ट सांगावयाची आहे आणि मी एकच गोष्ट सांगितली आहे की, प्रभु करो आणि जिच्या आकर्षणाने मुरलीधर कृष्ण प्रभावित झाला असे म्हटले जाते त्या आराधिका राधिकेच्या स्वरांची कीडाभूमि माझे मस्तक बनो, जीवन आमचा कृष्ण होवो, कला आमची राधिका होवो. आम्ही असे तीर्थयात्रिक व्हावे की जे आपल्या देवाच्या मस्तकी आपल्या-जवळील समस्त काही चढवू शकतील, त्याच्या चरणीं आपले सर्वस्व अर्पण करू शकतील.”

अक्षर साहित्याचा प्राण

श्री. रवीन्द्रनाथांना श्री. शरच्चंद्र चट्टोपाध्यायांच्या साहित्यिक प्रतिभेबद्दल फार आदर होता. तद्वत् श्री. शरद्वाबूंनाहि रवीन्द्रनाथांच्या मताबद्दल आस्था होती. रवीन्द्रांनी शरद्वाबूंच्या “पथेर दाबी” (“सव्यसाची”) व “बोडशी” (भैरवी) या पुस्तकांबद्दल जे पत्रांत लिहिले आहे त्याचा गुजराथी अनुवाद “संस्कृति” (एप्रिल १९५०) मध्ये आला आहे. “बोडशी”च्या निमित्ताने रवीन्द्रनाथांनी लोकानुगामी साहित्य व चिरलक्षी साहित्य यांबाबतची आपली मते पुन्हा एकदां मांडली आहेत.

नवभारत

अक्षरसाहित्याचा प्राण कशात आहे हे त्यावरून उत्तम प्रकारे लक्षात घेण्यासारखे आहे. टागोर शरद्वामुना लिहितात :

“अंतरांची प्रकृति आणि बाहेरची आकृति यांचे जेव्हा खरेखुरे मीलन होतं तेव्हा चरित्रचित्र खरे तयार होतं. माझी खात्री आहे की तुमची लेखणी बरोबर चालली तर या रूपाबरोबर भावाचाही मेळ तिला घालता येईल. कारण तुमच्यात निरीक्षणाची दृष्टि आहे, विचार करणारे मन आहे. त्याशिवाय या देशच्या लोकजीवनासंबंधीचे तुमचे अनुभवक्षेत्र विशाल आहे. तुम्ही जर वर्तमानकालाची मागणी आणि जमावांतील लोकांची अभिरुचि ही विसरू शकणार नसाल तर (मात्र) तुमची शक्ति बाधित होईल. सर्वच महान् साहित्याचे परिदर्शन (perspective) दूरव्यापी असते. त्याचबरोबर प्रमाणबद्धता आली तरच साहित्य टिकून राहू शकेल. जवळच्या लोकांचा कोलाहल जेव्हा भित बसून साहित्याला संकुचित कुंपणांत अवरोधून धरतो तेव्हा ते (साहित्य) असत्य बनते.

“...मला माहीत आहे की मी हे म्हटल्यामुळे तुम्हांला राग येईल, पण तुमच्या प्रतिभेबद्दल मला विश्वास आहे म्हणूनच माझा अभिप्राय मी सरळ मनाने कळवीत आहे. साहित्यातील तुम्ही मोठे साधक आहात. तुम्ही (‘‘ षोडशी ’’ लिहून) चालू काळाकडून बक्षीस मिळवून खुष होऊ शकाल, पण तुम्ही सर्वकालासाठी काय ठेवून जाणार आहात ?

“तुम्ही लिहिले आहे की, ‘वर्तमान काळ ही सुद्धा एक महान् वस्तु आहे.’ वर्तमानकाळ तेव्हाच खरोखर महान् असेल जेव्हा भावी काळांतहि त्याला प्रवेशाधिकार मिळेल. वर्तमानकाळाचा एक मोठा भोग क्षणजीवींचा आहे. आधुनिक ‘डेमॉक्रसी’च्या युगांत साहित्याच्या दरबारांत हे क्षणजीवी उंच आवाजांत फरमाईश करीत असतात. ही फरमाईश कधी टाळावी ही आजच्या काळातील एक कठिण समस्या आहे...तुमच्यासारख्या साहित्यकारांना या जमावाला असे सांगितले पाहिजे की ‘तुमच्या घोषणा त्या माझ्या घोषणा नव्हेत; तुमच्या पिढ्यांतील पांखरू झाले नाही तर तुमच्याकडून दाणापाणी मिळायचे माझ्या नशिवांत नसेलहि; पण माझे खाद्य

विशाल देशांत व विशाल कालांत आहे...’ मी तुमच्या ज्या गोष्टी वाचल्या आहेत त्यांत तुम्ही अत्यंत अनायासे चिरकालीन सत्य मूर्तिमंत उभे केले आहे...तेव्हा तुम्ही जमावापासून दूर होता. पण तुमचे सध्याचे लेखन वाचल्यावर मला भीति वाटू लागली आहे की तुमच्या लेखणीवर तुम्हांला कळत नकळत जमावांतील लोकांचे मन तर नाहीना स्वार होऊन बसले ? याने एवढे मोठे नुकसान होणार आहे की ते मी उघड्या डोळ्याने पाहू शकत नाही.

“एक गोष्ट लक्षात ठेवावी : मी तुमच्या या पुस्तकासंबंधी जे मत व्यक्त केले आहे ते तुम्हांला असंबद्ध वाटत असेल तर ते साफ पुसून टाका. तुमचा स्वतःचा निर्मितीविषयांचा आदर्श तुमच्या स्वतःच्याच मनांत असेल. जर तुम्ही तो सांभाळीत असला तर मला कांहीच म्हणावयाचे नाही. जर सामान्य जनतेची फर्माईश तुमच्या लेखणीला विचलित करीत असेल तर मात चिंता करावयाला कारण आहे खरे.”

संतकवि रविदास

“संतनमें रविदास संत है
पंथखबर सोही जाने”

आचार्य क्षितिमोहन सेन यांच्या संत रविदासासंबंधीच्या एका लेखाच्या अनुवादावरून (‘‘ सत्यकथा ’’ एप्रिल १९५०) भारतातील एका अतिशूद्रजातीय संतश्रेष्ठाचा परिचय आपणांस होतो. संत रविदासांच्या साधनेची महत्ता योडक्यांत पुढीलप्रमाणे आहे :

“महापुरुष रामानंदांचा शिष्य जसा कबीर होता तसाच रविदासहि त्यांचा शिष्य होता. कदाचित् रविदासांचे नांव कित्येक लोकांना माहीत असेल; पण त्यांचा खरा परिचय फारच थोड्यांना असेल. आपण ज्याला तत्कालीन इतिहास म्हणतो तेसं कांही या साधुसंतांच्या मनी नव्हते.

“रविदासांच्या साधनेची नौका जर एखाद्या चिखलाच्या मार्गाने गेली असती तर त्यांच्या त्या साधनेची चिह्ने—आपण ज्याला इतिहास म्हणतो ती—आपणांला मिळाली असती; पण ज्या खोल पाण्यांत त्यांची साधननौका सहजी शीड उभारून गेली होती त्याचे चिह्न कांही मिळत नाही. आपणांला जो इतिहास मिळतो तो तर मोठमोठ्या खुनी

सारसंकलन

गुन्हेगारांचा, मोठमोठ्या लुटारूंचा असतो ! ज्यांनी खरोखर मानवसंस्कृतीची घडण केली अशा कित्येकांचा परिचय तथाकथित इतिहासांत आपणांला कोठें आढळतो ?

“यामुळें कबीर, रविदास यांसारख्या मोठ्या साधकांचा वृत्तांत आपणांला मिळत नाही. असें असूनहि कबीराच्या गोष्टी बऱ्याचशा माहितीच्या आहेत. पण रविदासाच्या आध्यात्मिक ऐश्वर्याच्या फारच थोड्या गोष्टी आपणांला ठाऊक आहेत.

“रविदास हळूहळू क्रमाक्रमानें साधनेच्या मार्गांत येणारे कांटे दूर करीत आपल्या मुक्कामाला जाण्यासाठी पुढें पुढें चालला होता. नैतिक मार्गांतील अनेक दुःख-द्वंदांची त्याला माहिती होती. मानवाची सेवा व कर्म करतांना त्याला कधी थकवा येत नसे. त्यामुळें अनेक लोकांच्या साधनमार्गांतील दुःख दूर करून तो त्यांना प्रोत्साहन देत असे.

“रविदासाच्या साधनेंतील सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट मानवसेवा होती. त्या वेळीं पुष्कळ ठिकाणीं साधक संतांचीं संमेलनें भरत. अशा ठिकाणीं, तसेंच मोठमोठ्या मेळ्यांमध्ये म्हातारे, रोगी, अपंग वगैरेंची सेवा करतांना तो थकत नसे. त्याचें हृदय नेहमीं तरुण असे, म्हणून तरुणांवर त्याचा फार प्रभाव पडे. कित्येकांना वाटे की त्यानें युवकांचीं डोकीं विनाकारण पिकविली आहेत. परंतु या युवकांच्या संगतीत राहून त्यानें मानवसेवेचें जें माधुर्य अनुभविलें असे त्याचा रसास्वाद आपणांला त्याच्या अनुपम ‘सेवेची पंचप्रणति’ या भजनी वाणींत मिळतो.

“एकट्या युवकांवरच कशाला, राजपुतान्यांतील महाराणीवशांतहि त्याच्या साधनेच्या शक्तीचा प्रभाव पडला होता. कदाचित् इतिहासाचा ताळा खुळविणें कठिण गेलें तरी भक्तलोकांत ही गोष्ट अतिशय प्रसिद्ध आहे की मीराबाई रविदासाची शिष्या होती. जसे शंकराचार्यानंतरचे आचार्य शंकराचार्य म्हटले जातात, नानकानंतरचे गुरु नानक म्हटले जातात, मीरेचे अनुयायीहि स्वतःला मीरेच्या नांवानेंच ओळखतात, तसेंच रविदासाचे अनुयायीहि रविदास नसतील ना ! गोष्ट अशी आहे की, त्याच्या साधनेच्या द्वारे नवजीवन प्राप्त झालें

असल्यामुळें मीरानें वारंवार म्हटलें आहे की ‘रविदासाला मीं गुरु केलें आहे.’

“त्या काळीं जेव्हां सामाजिक बहिष्कार अस्तित्वांत होता तेव्हां चांभाराच्या घरांत जन्मूनहि रविदासानें मानवमनाचा महिमा कसा प्राप्त करून घेतला याचा विचार करतां आश्चर्य वाटतें; आणि असें असूनहि त्यानें जीवन कंठलें गृहस्थाचें. आजीविकेचें साधन मानलें आपला धंदा आणि कशी कोणाला ठाऊक, पण मानवमहिम्नाला केव्हांहि आंच लागूं दिली नाही.

“एका बाजूला त्याचें निर्भय भावाचें सरळ खरें मत, आणि दुसऱ्या बाजूला चांभाराच्या घरीं जन्म; या दोन्ही गोष्टींमुळें त्याचा मार्ग कांट्याकुट्यांनीं भरून टाकला होता ही गोष्ट निर्विवाद होय. मागाहून जरी कित्येकांनीं जुळवून दिलें कीं, तो पूर्वजन्मी ब्राह्मण होता व या जन्मी त्याच्या कातडीखालीं सुवर्णाचें जानवें होतें, तरी पण त्यानें स्वतः मात्र खरी गोष्ट जोरानें सांगितली आहे; इतकेंच नाही तर त्या वेळीं भ्रमांत सांपडलेल्या समाजबुद्धीवर आघात करण्यासाठीं त्यानें ती वारंवार सांगितली आहे :

जाती ओछा, पाती ओछा

ओछा जनमु हमारा

(बाबा, मी जातीनें नीच आहे, माझी पंक्तिहि नीच आहे; आणि जन्महि नीच कुलांत झाला आहे.)

“आणखी असें सांगतात,

“विखु अमृतु बसहि इकसंगा”

विष व अमृत यांना त्यानें एकत्र पाहिलें. तेंच रविदासाचें दिव्यदर्शन होतें. त्याला दिसलें कीं या जीवनांतहि रक्तमांसाची कामना व दिव्यभाव, हीनता व उच्चता एकत्र वास करीत आहेत. त्याचा जन्म नीच चांभार कुलांत झाला होता, पण त्याच्या अंतरांत चिन्मय ब्रह्मध्यान होतें. जीवनांत आपणांला अशा प्रकारचा ‘चांडाल-विप्र’-योग जियें तिथें आढळतो. प्रत्येक मानवांत असलेली रक्तमांसाची कामना ही चांडाल आहे आणि भागवत भावना ही ब्राम्हण आहे. असा ‘विप्र-चांडाल’ योग कोठें नसतो ?

“रविदासाचें अपूर्व संगीत अजूनहि साधुसंतांमध्ये जिवंत आहे. दिवसेंदिवस तें लुप्त होत चाललें आहे. ह्या सर्व गोष्टी कशा सांगाव्या ? येथें त्याचें एक कृत गान देतो. त्याचें हें वसंत उत्सवाचें गीत ग्रंथसाहेबांतहि आहे. तेंच गान मी निराळ्या स्वरूपांत भक्तांच्या कंठांतून ऐकलें आहे. या गानाची भावसंपत्ति व कवित्वाचें ऐश्वर्य अद्भुत आहे !

“आज वसन्त फूलफूल फूले वसन्त सव दिस,
तजि कृपनाई सव झुवो प्रेमि अहनिस्.

आजु जागु व्याकुल मन भेरे मिलहु प्रेम सुहागु,
तरु वन सव फूलत है लागु प्रीतम संग लागु.

फीकी सूखी आज कछु नाहि आज सवरस उमंग,
काहे उदास रविदास आजदिन लागु लागु पिव संग”

श्रीतुकाराम-चरित्राचें संशोधन

मोठमोठ्या संतांच्या जीवनांतील अनेक प्रसंगां-बद्दलची खरीखुरी माहिती आपणांस मिळत नाही. संत रविदासाच्या बाबतींत वर जें आलें आहे तेंच तुकारामाच्या बाबतींतहि खरें आहे. प्रसिद्ध इतिहाससंशोधक श्री. वा. सी. बेन्द्रे यांनीं एका लेखांत (“सह्याद्रि,” मार्च १९५०) या प्रकारावर खूप प्रकाश पाडला आहे. त्यांतील कांहीं महत्त्वाचे मुद्देच फक्त पुढें दिले आहेत:

श्री. पांगारकरांनीं जुन्या ऐतिहासिक कागदांचा नीट अभ्यास-न करतां तर्कांनीं शब्द भरून अर्थ काढला आहे. तुकारामाच्या जातीबद्दल त्यामुळें फार घोंटाळा माजला आहे. पांगारकरांनीं “ज्ञा (त) कुनवी वाणी” असा मजकूर मुळांत नवीन “घुसडला” असें श्री. बेन्द्रे म्हणतात. तुकारामाची जात वैश्य एवढाच उल्लेख आढळतो. अमंगांत वैश्यकर्मांलाच प्राधान्य आहे. ‘शूद्र’ ‘हीनयाति’ याचा अर्थ ब्राह्मणांहून अन्य ते शूद्र हीन असा व्याख्याचा, कारण कलियुगांत फक्त ब्राह्मणवर्णाचें टिकणार व बाकीचे शूद्र होणार असें भविष्यच ब्राह्मणी पुराणांनीं वर्तविलेलें आहे ! बहिणाबाई, रामेश्वर वगैरे समकालीन लेखक तो ‘वैश्यवाणी’ असल्याचेंच लिहितात.

आडनांवाच्या बाबतींत असाच घोंटाळा आहे. तुकारामाचे वंशज “भोरे” आडनांव लावतात,

पण तत्कालीन कागदपत्रांत “आंबिले” एवढाच उल्लेख आहे. “आंबिले मौर्यकुळी” असा उल्लेख बुवांच्या मुलाच्या (नारायणबुवांच्या) नोंदीत आहे हें खरें. याच नोंदीत पांगारकरांनीं वरील शब्द घुसडून अधिक घोंटाळा माजवला.

घराण्याचें कुलदैवत विठोबा होतें हें तुकारामाच्याहि पूर्वीपासून होतें. हें या कुटुंबाचें वैशिष्ट्य आहे. विठ्ठल कुलदैवत तेव्हां फारसे कोणाचें नव्हतें. या ‘विठ्ठल देउ’ साठीं बागाईत जमीन (विठ्ठल-टिकें येथील) पूर्वीच इनाम मिळालेली होती.

नामस्मरणाचा महिमा गाणाऱ्या तुकारामानेंहि जपतपादि साधना केली असल्याचे उल्लेख आहेत. देहूजवळील भामचंद्राच्या डोंगरावर भामचंद्र महादेव व बुद्धमूर्ति यांच्या सान्निध्यांत त्यानें ही साधना केली. नंतर देहूस हा उपासनामार्ग चालूच ठेवला होता.

तुकारामाच्या ‘कीर्तना’ संबंधीं कांहीं आख्यायिका विनआधाराच्या आहेत. खरोखर कोणा ‘टाळकरी’ गटाचें लक्ष तुकारामाच्या कुटुंबाकडे फारसे गेल्याचें दिसत नाही. स्वतः तुकारामांना एकान्तवासच प्रिय होता. लोकांत जाऊन, शिष्य-परिवार जमवून, ‘टाळकऱ्या’ सह पारंपरिक कीर्तन करणें त्यांना शक्य नव्हतें. भजनचिंतनाचा अर्थ ‘दिंडीचा गजर’ नव्हे, आणि उल्लेख फक्त एवढाच आढळतो. म्हणून कांहीं अमंगांचा संबंध ‘कीर्तना’कडे लावून कांहीं प्रसंग त्यांत ध्वनित आहेत असें सांगण्याचा भाविकांचा उपक्रम (ऐतिहासिक सत्यतेच्या दृष्टीनें) वातुकच आहे... उदाहरणार्थ, कीर्तनाच्या वेळीं शिवाजी आला होता व त्याच वेळीं परचक्र आलें ही दंतकथा अशीच आहे. शिवाजीनें इनाम देऊं केल्याच्या दंतकथेला आधार नाही. फक्त २ पत्रे देहूगांवासंबंधीं उपलब्ध आहेत. शिवाय इ. स. १६५० पर्यंत देहू, लोहगांव व पुणे या भागांत शिवाजीच्याच सनदा व अंमल अव्याहत चालू असल्याचें कागदपत्रांत स्पष्ट आहे. तेव्हां अशा भागांत एकदम परचक्र म्हणजे यवनांचा हल्ला होणें सुतराम अशक्य. या परचक्राचा आध्यात्मिक अर्थ लावणेंच श्रेयस्कर.

सारसंकलन

राष्ट्रभाषेच भयस्थान

गुजरातचे विख्यात शिक्षणतज्ज्ञ व राष्ट्रभाषा-
प्रचाराचे नेते श्री. मगनभाई देसाई यांनी राष्ट्रभाषे-
बाबत कांहीं स्पष्टोक्ति अहमदाबाद शहर काँग्रेसने सुरु
केलेल्या राष्ट्रभाषावर्गापुढे भाषण करतांना केली
आहे. त्याचा सारांश “ शिक्षण अने साहित्य ”
(एप्रिल १९५० मध्ये) आला आहे. श्री. मगन-
भाई देसाई म्हणतात :

“ राष्ट्रभाषेसंबंधीच्या सर्व (मूळ) चळवळीचा पाया असा होता की, ती भाषा इंग्रजीच्या स्थानाची प्रतिस्पर्धी आहे, कोणत्याहि प्रांतभाषेची नव्हे; म्हणजे राष्ट्रभाषा कोणाहि प्रांतभाषेचें नैसर्गिक स्थान किंवा तिचा जन्मसिद्ध हक्क हिरावून घेणार नाही.

“ राष्ट्रभाषेच्या उक्त कार्यांत कोणा प्रांतावर
यू. पी. च्या भाषेची कोणी अभिमानी संस्था
किंवा वर्ग यांचें वर्चस्व असतां कामा नये. ही
गोष्ट खास सांभाळून १९१८ पासून गांधीजींनीं
कार्य केलें...आतां या मीतीचीं अन्य कारणे-
हि उत्पन्न झालीं आहेत. (प्रांतवाद किंवा भाषा-
वाद माजण्याचें भय गांधीजींनीं हेरलें होतेंच).
ज्यांच्या मते उच्च शिक्षणाचें माध्यम सर्वत्र देशांत
हिंदी असलें पाहिजे, अशा मताचे कांहीं लोक
आज दिसत आहेत.

“ म्हणजे हा तर प्रांतभाषांचा स्पष्ट अनादर झाला आणि त्यांना आह्वानच झाले. हे लोक प्रांतांतच आंतरिक विवाद माजवतील आणि परिणामी राष्ट्रभाषेचीच शक्ति व वाढ खुंटेल.

परिणामी राष्ट्रभाषेचाच शक्ति व पाठ्य पुस्तके
“ इंग्रजीऐवजी हिंदी-हिंदुस्तानी मध्यसरकार-
ची भाषा बनणार म्हणजे नोकरीसाठी आज
इंग्रजीला जो भाव आहे तसाच हिंदी-हिंदुस्तानी-
लाहि येणार. याचा परिणाम शिक्षणाच्या क्षेत्रांत
मातृभाषेवर कसा काय होणार, तें आपणाला इंग्रजीच्या
कामगिरीवरून बरोबर कळून आलें आहे. तसली चूक
हिंदीच्या नांवेंहि पुन्हां होतां कामा नये...याचा
गैरवाजवी लाभ ध्यायचें हिंदीभाषी लोकांनी आपल्या
मताच्या जोरावर ठरविलें तर त्यांत राष्ट्रभाषेचेंच
कार्य बिघडेल आणि इंग्रजीला अधिक जीवदान
मिलेल.... प्रांतवाद, हिंदी माध्यमवाद, हिंदुवाद

व जीर्णोद्धारवाद वगैरे अनिष्टं जर बेवंद राहिलीं तर घटनासभेने ठरविलेलें राष्ट्रभाषेचें स्वरूप विकसू शकणार नाहीं. गांधीजींनी हिंदी-हिंदुस्तानीच्या कार्याला फार महत्त्व दिलें होतें आणि त्याचें त्यांनीं या देशाच्या नवनिर्मितीच्या कार्याचा एक आधार-स्तंभ असें वर्णन केलें होतें...”

‘नवी जीवननिष्ठा’

श्री. ना. ग. जोशी यांचा 'विश्वमानव' हा काव्यसंग्रह नुकताच साहित्यसंमेलनांत प्रकाशित झाला आहे. ह्या काव्यसंग्रहाला आचार्य स. ज. भागवत यांची प्रस्तावना असून त्या प्रस्तावनेत त्यांनी विश्वमानवाच्या तात्त्विक भूमिकेचा परामर्श घेतलेला आहे. त्या प्रस्तावनेतील काही उद्बोधक उतारे पुढे दिले आहेत :

पुढें दिले आहेत :

“ आधुनिक युगानें माणसाच्या हातीं भौतिक ज्ञानाचें अलौकिक मांडारच दिलें आहे यांत शंका नाही. विज्ञानाच्या वाढीमुळें मानवाचें भौतिक कर्तृत्व अत्यंत विशाल्ळें आहे. मानवाच्या बुद्धीचा हा विकास होय. या बौद्धिक विकासाच्या दृष्टीनेंच पाहिलें तर आजपर्यंतच्या सांस्कृतिक जीवनांत अत्यंत थोर मानले गेलेले ऋषिमुनीदेखील अगदी सामान्य प्रतीचे पुरुष ठरतील. ज्ञानी याज्ञवल्क्य आणि भगवान् श्रीकृष्ण यांचें भौतिक ज्ञान त्या वेळच्या सामान्य शेतकऱ्यापेक्षां अधिक नव्हतें. सॉक्रेटीस आणि प्लेटो यांची स्थितिदेखील यापेक्षां निराळी नव्हती. येशू ख्रिस्त आणि महंमद पैगंबर किंवा गौतम बुद्ध आणि कॉन्फ्युशियस यांच्याहि बाबतींत हेंच म्हणावें लागेल. यामुळें आधुनिक युग हें पूर्वीच्या कोणत्याहि युगापेक्षां अधिक प्रगत आहे अशी समजूत झालेली आहे. धर्म आणि अध्यात्म हीं मध्ययुगीन काळांतील बुद्धिहीन खुळें आहेत, बौद्धिक ज्ञान आणि भौतिक शास्त्रें यांच्या विकासांतच मानवसमाजाचा विकास होणार आहे, अशी कल्पना बळावत आहे. पण मानवी समाजाची सध्यांची परिस्थिति अवलोकिली तर ही कल्पना टिकू शकेल असें वाटत नाही. विज्ञानयुगाच्या पूर्वी जशी अनवस्था होती तशीच या विज्ञानयुगांतहि अनवस्थाच आहे. विज्ञानयुग बौद्धिक दृष्ट्या कितीहि प्रगत झालें असलें तरी तें भावनेच्या दृष्टीनें मध्य

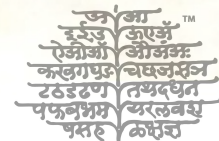
कालीन युगापेक्षां मागसलेलेंच आहे असें म्हटलें पाहिजे. आदिमानवानें अणकुचीदार दगड हातीं घेऊन दुसऱ्याचा संहार करण्यासाठीं जी बुद्धि वापरली तिचा अनंत पटींनीं विकास झाल्याशिवाय अँटम् बॉम्बची निर्मिति होणें शक्य नाहीं हें कोणालाहि मान्य होईल. अँटम् बॉम्बनें व्हावयाचा संहार कशासाठीं व्हावयाचा आहे? या संहारानंतर कोणतें जीवनमूल्य वा कोणता माणूस जिवंत राहणार आहे? याचा विचारहि ज्या बुद्धीत निर्माण होत नाहीं ती बुद्धि कोठें तरी विकृत झालेलीच समजली पाहिजे. विज्ञानयुगाची या विकृतीतून सोडवणूक केल्याशिवाय मानवाला यापुढें जिवंत राहाणेंच अशक्य होणार आहे. त्यासाठीं विज्ञानयुगांतील मानवानें आपल्या बुद्धिविकासावरच विसंबून राहतां कामा नये. बुद्धीब्रंरोवरच त्यानें भावनेचाहि विकास साधला पाहिजे.

“मानवजीवनाची परिपूर्णता प्रेमवृत्तीच्या परिणतीतच आहे आणि प्रेमवृत्तीच्या विकासासाठीं मानवाला सर्व प्रकारच्या स्वार्थी वासनांतून मुक्तता मिळवावी लागते, हा प्राचीन संतांचा अनुभव कोणत्याहि काळीं विसरण्याजोगा नाहीं. सामुदायिक मनाची वासनांतून मुक्ति घडवून आणण्यासाठीं त्याच्या न्याय्य भौतिक गरजा भागविल्या गेल्या पाहिजेत हेंहि तितकेंच खरें आहे. भौतिक ज्ञानाच्या विकासानें मानवाच्या न्याय्य भौतिक गरजा भागविणें हें उचित असलें तरी भौतिक सामर्थ्याच्या उन्मादानें सिंगून जाण्यानें जीवनविकास माधारण नाहीं. विकास कोणता आणि विलास कोणता याचा विवेक करण्याचें सामर्थ्य मानवानें नेहमीं मिळविलें पाहिजे. मध्यकालीन युगांतील जीवनांत हा विवेक बराच आढळत असे. रुध्यांच्या विज्ञानयुगांत हा विवेक बहुतेक लुप्त झालेला दिसून येत आहे. विज्ञानानें निर्माण केलेल्या नव्या शक्ती विवेकाच्या अधीन राखतां आल्या नाहींत तर विज्ञानाचें केवळ सामर्थ्य माणसाला बेहोष करील. उन्मत्त आणि आंधळें म्हणजे केवळ आसुरी जीवन होय. मानवी जीवनाचा तो आदर्श नव्हे. विज्ञानाचें सामर्थ्य केवढेंहि असलें तरी जीवनविकासाच्या

दृष्टीनें तें फक्त साधन म्हणूनच मानिलें पाहिजे. जीवनाचें तें अंतिम मूल्य नव्हे. प्रेमभावनेचा आविष्कार हेंच जीवनाचें अंतिम मूल्य झालें पाहिजे. विज्ञानयुगांतील आजच्या मानवानें या प्रेममूल्याचा निष्ठेनें स्वीकार केला तरच पूर्वीच्या युगांपेक्षांहि उच्चतर मानवी संस्कृति उद्यां निर्माण होऊं शकेल. जीवनाचें सामर्थ्यानें दर्शन घेण्याची शक्ति म्हणजेच प्रेम. मानवजीवनापुरतें बोलावयाचें झाल्यास मानवजातीचे तुकडे करून न पाहतां समग्र मानवाचें दर्शन घेणें म्हणजेच मानवताप्रेम होय. मानवांची एकता भौतिक विज्ञानानें आज प्रत्यक्षांत दाखवून दिली आहे. तिचा जीवननिष्ठा म्हणून स्वीकार करण्याचें सामर्थ्य संपादण्याची आवश्यकता आज निर्माण झाली आहे. मानव तितका एकच आहे, त्याचीं सारीं सुखदुःखें समानच आहेत, या तत्त्वाची प्रतीति आल्याशिवाय मानवसमाजाचे भौतिक प्रश्न देखील सुटणार नाहींत. व्यवहारधर्माची कुटिलता जीवनांतून कायमची हद्दपार केल्याशिवाय मानवजीवनांतील कोणताहि व्यवहार यापुढें यशस्वी होणार नाहीं. उद्यांच्या नव्या मानवी संस्कृतीसाठीं आज नव्या मनाचा, नवा मानव घडविण्याची आवश्यकता आहे. हें नवें मन कोणाहि मानवाला वा मानववर्गाला वैरी समजणार नाहीं. अखिल मानवजात हें एक लहानसें कुटुंब झालें असल्यामुळें विश्वकुटुंबवाद ही आज केवळ काल्पनिक ध्येयवस्तु उरली नाहीं. आजच्या जीवनाची ती एक अपरिहार्य अनुभूतिच झाली आहे. दुर्भाग्य इतकेंच आहे कीं, ही वस्तुस्थिति आजच्या मानवाला सहज ग्रहण होत नाहीं. धर्म, ईश्वर, राष्ट्र, वंश इत्यादि मर्यादांनीं ग्रस्त झालेलें मानवाचें मन मानवजातीइतकें व्यापक होऊं शकत नाहीं. म्हणून आजच्या मानवाला मानवप्रेमाची उच्चतर दीक्षा देणारी नवी जीवननिष्ठा निर्माण करून दिली पाहिजे. या जीवननिष्ठेचा स्वीकार करूनच जीवनाच्या सर्व क्षेत्रांतील व्यवहार चालविणारे नवे प्रयोग-वीर पुढें आले पाहिजेत. नव्या युगाचा हाच नवा धर्म आहे. या धर्माचें दर्शन करून देणारे नवे साहित्यहि जन्मास आलें पाहिजे.”

अनुक्रमणिका

मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास

राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे
संगणकीकृत

द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई